

కృతజ్ఞతలు

నేను రచించిన శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు [మూలము, టీక, భావము, వివరణ సహితము] అను ఈ గ్రంథము తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము వారిచే ఆర్థిక సహాయం పొందినది. శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు ముద్రణార్థము నాకు ఏ జాప్యము లేకుండ నాలుగువేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయమొనర్చిన

తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం

కళాభవన్, సైఫాబాద్, హైదరాబాద్-500 004

వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియ జేయుచున్నాను.

రచయిత.

SWETHASWATARA UPANISHAD

శేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు

ప్రథమ ముద్రణ : మార్చి. 1987

ప్రతులు : 1,000

All rights reserved by the Author

ప్రతులకు

R. Sivakumar, B.A., B.Ed.,

**Potti Sriramulu Street,
VENKATAGIRI TOWN,
Nellore District Pin - 524 132**

మూల్యము : రూ. 18-00

ముద్రణ : శ్రీ మహాలక్ష్మి ప్రింట్స్, తిరుపతి.

శ్రీతా శ్వాతర ఉపనిషత్తు

మూలము, టీక, భావము, వివరణము.

శ్రీ రావినూతల. రాధాకృష్ణయ్య

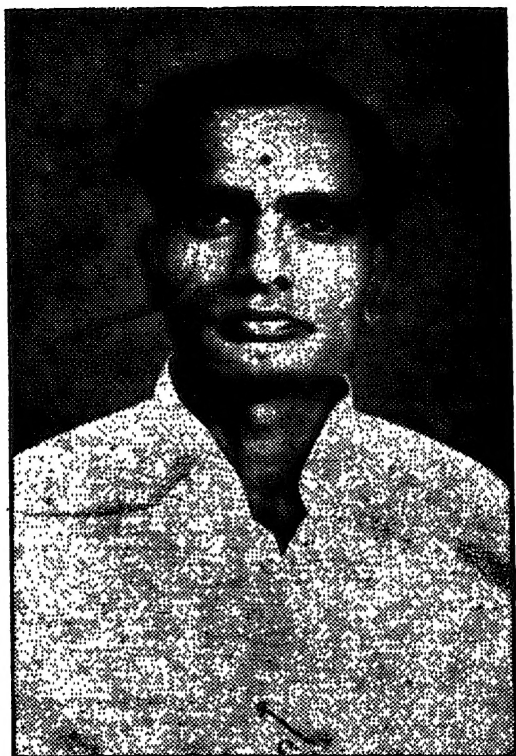
అంకితము

శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు [మూలము, టీక,
భావము, వివరణ సహితము]. అను ఈ గ్రంథము ఈ
భువిపై నివసించు సర్వమానవాళి యొక్కజీవితము సుఖ
సంతోష, ఆనందములతో శోభిల్లజేయ దివ్యమైన మహా
యోగమును — సేవించు, ప్రేమించు, ధ్యానించు సాక్షా
త్కరించుకొనుము — ప్రబోధించిన దివ్యజీవన సంఘ
సంస్థాపకులును, జగద్గురు వరేణ్యులునైన

శ్రీ శివానంద సరస్వతీ స్వామీజీవారి ఆంఘ్రి పద్మ
యుగ్మములకు భక్తి పూర్వకముగ సమర్పితము.

ఓం తత్ సత్.

రావినూతల. రాధాకృష్ణయ్య

! రచయిత :

శ్రీ రవిద్రా తల రిథి కృష్ణయ్య

హెడ్ మాస్టర్

R. V. M. హైస్కూల్.

వెంకటగిరి తాన

వి ష య సూ చీ

	పేట సంఖ్య
ఒక్కమాట	I
ఆముఖం	III
ఉపోద్ఘాతము	X
ఎక్కడ మండి? ఎక్కడకు?	X
ద్వా సువర్ణా నయజ్ఞా నఖాయా	XV
బ్రహ్మము జీవుడు, జగత్తు	XIX
మోక్షము, ఈశ్వరుడు	XXIV
త్రిమూర్తులు	XXIX
మహాయోగము	XXXIV
గురుశర్వము	XXXVI
 శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు....	
ఓం నమో నామవతు	1
ఒకటవ అధ్యాయము	7
రెండవ అధ్యాయము	47
మూడవ అధ్యాయము	85
నాలుగవ అధ్యాయము	129
ఐదవ అధ్యాయము	169
ఆరవ అధ్యాయము	189
శాంతి మంత్రము	254
మంత్ర పర్వానుక్రమణికా	255

ఒక్కమాట

శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులో 113 మంత్రాలున్నాయి. ఈయ పనిషత్తు ఆరు అధ్యాయాలుగ విభజింపబడింది. నేను రచించిన ఈ గ్రంథంలో ఆ ముఖంలో ప్రతి అధ్యాయం దేన్ని గురించి తెలుపుతుందో సంగ్రహంగా వివరించాను.

శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు బ్రహ్మము. ఈశ్వరుడు, జీవుడు, విశ్వము, మోక్షము—వీనిని గురించియు; జనన మరణ చక్రానికి బద్ధుడైన జీవునకు మోక్ష సాధనాన్ని గురించియు; వేదాంత, సాంఖ్య, యోగముల సమన్వయమును గురించియు చక్కగా ప్రదర్శిస్తుంది కావున ఆధునిక పరిశాలకు ఉపనిషత్తు చక్కగా బోధపడుటకు ఉపోద్ఘాతంలో 'ఎక్కడనుండి? ఎక్కడకు?' 'ద్వాసుపర్ణా సయుజా సఖాయా', 'బ్రహ్మము, జీవుడు, జగత్తు', 'మోక్షము', 'ఈశ్వరుడు', 'త్రిమూర్తులు' అను శీర్షికల క్రింద వివరంగా ఉపనిషత్తు బోధించే సత్యాలను దృష్టాంతాలతో వివరించాను. శ్వేతాశ్వతర ఋషివుంగవుడు గురుభక్తికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తారు కావున 'గురుతత్త్వం' శీర్షిక క్రింద గురుభక్తి అవశ్యకతను గురించి విపులంగా వివరించాను.

ప్రతి మంత్రమునకు టీక, భావము, వివరణము వ్రాయబడింది. మంత్రంలో పదాలు ఏ వరుసలో వస్తాయో ఆ వరుసలోనే ప్రతి పదానికి అర్థం ఇవ్వబడింది. ఒక్కొక్క పదపదానికి సంస్కృతములోనే అర్థము. మరలా దానికి తెలుగు అర్థం ఇవ్వబడింది. (ఉదా॥ సంయునక్తు = సంయోజయత్, సంయుక్త పరచుగాక). భావము గ్రాంథిక భాషలో వ్రాయబడింది. వివరణం శిష్ట వ్యావహారికంలో జరిగింది. మంత్రంలోని ప్రతి పదం, లేక సముచిత పదజాలం వ్యాఖ్యానం చేయబడింది.

వివరణం సరళంగా జరిగింది. అందరకూ అర్థమయ్యే పంథాలో వ్రాయబడింది. ఉపనిషత్ వైభవాన్ని వ్యాఖ్యలో పేర్కొంటూ వచ్చాను, అదునిక పాశ్చాత్య తత్త్వ శాస్త్రజ్ఞులకు ప్రాచీన హిందూ ఋషిపుంగవులకు గల తేదాను దృష్టాంతపూర్వకంగా వివరించాను. (మూడవ అధ్యాయం 8వ, 21వ. మంత్రాలను చూడగోరెదను). వ్యాఖ్యలో సాధనాంశము (Practical aspect) నకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం నా గ్రంథంలోని విశిష్టత (రెండవ అధ్యాయం 8వ మంత్రాన్ని చూడింది). ఈ ఉపనిషత్తులో పరిమాతృ రుద్రుడుగా ఈశుడుగా సూచించబడినాడనే సత్యాన్ని వ్యాఖ్యలో తెలిపాను.

ప్రతి జిజ్ఞాసువు తన పూజామందిరమున ఎల్లప్పుడూ ఉంచుకొనదగిన కాఫీగా ఉండాలనే తహతహతో జవద్వానానంతరం ఋషియజ్ఞంగా నా సరళ మహావ్యాఖ్యరచన సాగించాను.

మంత్రములు సులభంగా చదువుటకు వీలగుటకు సముచితమైన పేర్పేర్లు ఇవ్వబడింది.

శ్రీ శంకరభగవత్పాదుల వ్యాఖ్యను, శ్రీ శివానంద యతీంద్రుల భాష్యమును ముఖ్యంగా అనుసరించాను.

పతితలకు Easy reference కోసం గ్రంథాంతమున మంత్ర వర్ణానుక్రమణికను చేర్చాను.

ఈ ఉపనిషత్తును ఎందుకు చదవాలి? బ్రహ్మను శ్రుతుల ద్వారా తప్ప స్వతంత్ర ఆలోచనతోగాని, హేతువాదంతోగాని అవగతం చేసుకోజాలం.

అందువల్లనే బాదరాయణుడు (వ్యాస భగవానుడు) సదా వేదాక్షరములందే ఆశ్రయం గైకొంటాడు. ఈ గ్రంథ పఠనం వల్ల మనస్సు విక్షేపరహితమౌతుంది, మన మనస్సు సత్త్వపూరితమౌతుంది. మనం కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు స్వాధ్యాయం మనకు ఉపనమనాన్ని కల్గిస్తుంది. ఈ ఉపనిషత్తు విజ్ఞానఖని. విజ్ఞానం అసంఖ్యేయములైన కష్టాల్ని పోగొట్టుతుంది. లెక్కలేని పాపాలను భస్మీపటలం గావిస్తుంది. అజ్ఞానమూలాన్ని చేరిస్తుంది మనకు సుఖశాంతులను ప్రసాదిస్తుంది. మోక్షానికి తిన్నని బాట చూపుతుంది. అందువల్ల మంచి సాధకులైనవారు స్వాధ్యాయం ఎన్నడు మానరాదు.

ఈ గ్రంథము ద్రణ విజయవంతమగుటకు దోహదమొసంగిన తెలుగు యూనివర్సిటీ, కళాభవన్, ప్రైవేట్ హైదరాబాదు వారికి నేను కడుంగడు కృతజ్ఞుడను మరియు ఈ గ్రంథముద్రణకు సహకరించిన ఉదారులకు, మిత్రులకు, సుహృత్తులకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. గ్రంథమును అందముగ ముద్రించుటకు తోడ్పడిన శ్రీ మహాలక్ష్మి ప్రింటర్స్, తిరుపతి వారికి నా ప్రేమపూర్వక అభినందనములు.

ఉపనిషద్ ద్రష్టరి ఆశీస్సు మన ఎల్లరపై సదా యుండుగాక!

వెంకటగిరి టౌన్ ఓం తత్ సత్.

30-3-1987

రావినూతల. రాధాకృష్ణయ్య

ఆ ము ఖ ం

శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు కృష్ణ యజుర్వేద అంతర్గతము. ఈ చిన్ని ఉపనిషత్తును, అనగా అందలి తత్త్వన్ని, శ్వేతాశ్వతరుడు అనే ఋషిపుంగవుడు తన శిష్యులకు ముముక్షువులకు బోధించాడు. అందువల్ల ఈ యుపనిషత్తు శ్వేతాశ్వతరుని పేరిట శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు అని పిలువబడింది. శ్వేత అంటే తెల్లని (పరిశుద్ధమైన). అశ్వ అంటే గుర్రము (ఇంద్రియములు). కాబట్టి శ్వేతాశ్వతర అనే పదానికి ఇంద్రియములను నిగ్రహించినవాడు అని

అర్థము. ఈ యుపనిషత్తు ఆరు అధ్యాయాలుగ విభజింపబడింది. ఈ యుపనిషత్తు నందలి మంత్రముల సంఖ్య 118.

అధ్యాయము: I II III IV V VI

శ్లోకముల సంఖ్య: 16 17 21 22 14 23

దశోపనిషత్తులలో ఇది యొకటి కాకపోయినప్పటికి ఇది ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తుగానే పరిగణింపబడుతుంది.

శ్వేతాశ్వతర ఋషి వరమ తపస్వి, మహాజ్ఞాని అతడు పురుషార్థం సల్పి, భగవదనుగ్రహం పొందాడు. పరతత్వాన్ని ఆ ఋషీశ్వరుడు సాక్షాత్కరించుకొన్నాడు అతడు తాను ప్రత్యక్షీకరణము చేసికొన్న సత్యాన్ని పరమహంస సంన్యాసులకు ప్రబోధించాడు. శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునందలి భావాలు గంభీరములై నవి. ఇందులో సాదన, సాధ్యము, సాధకుడు ప్రతిపాద్య విషయ వైభవము మొదలగునవి బహుశరంగా, స్పష్టంగా మంజులమైన భావతో నిరూపింపబడ్డాయి ఈ యుపనిషత్తులో సాంఖ్యము, వేదాంతము, యోగము—వీటి యొక్క జదువుతమైన సమస్తయం ప్రదర్శింపబడింది. గొప్ప గొప్ప బ్రహ్మసూత్ర భాష్యకారులు పమ సిద్ధాంతాలను సమర్థించుకొనేందుకు ఈ ఉపనిషత్తులోని అనేక మంత్రాలను ఉల్లేఖిస్తూంటారు, ఈ ఉపనిషత్సంత్రాలను ఆధారం చేసుకొని సాంఖ్యవాదులు, శడకు ద్వైతమతావలంబులు తమ తమ సిద్ధాంతాలను సమర్థించుకుంటారు.

శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు “ఈ విశ్వానికి కారణం ఏమిటి?” అనే మీమాంసతో ప్రారంభమౌతుంది. కొందరు బ్రహ్మవాదియు బిగత్ కారణ విషయాన్ని గురించి విచారిస్తారు. ఈ ప్రపంచానికి తుది కారణం ఏమిటి? అది బ్రహ్మమా? బ్రహ్మము ఎటువంటి కారణం? అది నిమిత్తకారణమా? ఉపాదాన కారణమా? లేక రెండూనా? ఈ జీవితానికి మూలం ఏమిటి? ఈ జీవితానికి ఎవరైనా నియామకుడు, ఆధారభూతుడు, అంతర్యామి యున్నాడా? ఈ ప్రపంచం నిర్మూలించబడేటప్పుడూ, అనగా ప్రళయకాలంలో మనం ఎక్కడుంటాం? మరాణానంతరం జీవాత్మ ఏమౌతుంది? చనిపోయిన విదవ ఆత్మ ఉంటుందా? లేక అది పూర్తిగా నశించిపోతుందా? ఆ ఆత్మ

బ్రహ్మములో లీనమౌతుందా? జీవాత్మలను పాలించే పరమ ప్రభువు ఎవరై నా ఉన్నాడా? ఈ విశ్వానికి కాలాన్ని కారణమనవచ్చునా? ఈ విశ్వానికి జీవాత్మలను కారణం అనవచ్చునా? ఈ విధంగా బ్రహ్మజిజ్ఞాసువులు జగత్ కారణాన్ని గురించి విచరిస్తారు.

ధ్యాన సమాధులతో పరమాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పడసిన యోగివుంగ వులు ఈ సృష్టికి కారణాన్ని దర్శించారు. ఈ విశ్వానికి కారణం దేవాత్మ శక్తియేని వారు దర్శించారు. దేవాత్మ శక్తి యనగా పరమేశ్వరుని పశంలో ఉండే త్రిగుణాత్మక మాయాశక్తి. పరమేశ్వరుడు తన మాయా శక్తివల్ల ఈ ప్రపంచానికి అభిన్న నిమిత్త సాధాన కారణమౌతాడు. అందువల్ల పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారమైన మీదటనే జీవుడు మాయా చక్రాన్నుండి బయట పడి, ముక్తుడు కాగలడు. పాలలో వెన్నవలె పరమేశ్వరుడు సర్వ వస్తువు లలో వ్యాపించియున్నాడు సత్యంవల్ల ఇంద్రియ మనస్సులను నిగ్రహించ దంవల్ల ఆ పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. ఆ పరమేశ్వరుడే భోక్తా భోగ్యము, ప్రేరకుడు. ఈ విధంగా ప్రథమాధ్యాయంలో జగత్ కారణాన్ని నిర్ణయించుకు. పరమేశ్వర సాక్షాత్కారానికి ప్రణవ చింతన పూర్వకమైన ధ్యాన అభ్యాసం సాధనగా పేర్కొనబడింది.

బ్రహ్మజిజ్ఞాసువు ప్రప్రథమంలో తన హృదయాన్ని శుద్ధిచేసుకోవాలి. అతడు తన మనస్సును నిర్మలం చేసుకోవాలి. దీనికి మార్గం నిష్కామ్యసేవ, జనం, కీర్తన, స్వాత్మికాహారము, గురుశుశ్రూష. పేదలసేవ ఇత్యాదులు. ఇంద్రియాల్ని వాటి విషయాల్నుండి ప్రత్యాహరించాలి. ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించకపోతే జిజ్ఞాసువునకు, లేక సాధకునకు సరియైన యుంజానము అంటే మనోధారణము (Concentration of mind). అదరదు, అందువల్ల ఇంద్రియ శిక్షణ మొదట అధ్యాత్మిక అభ్యాసంగా గుర్తించాలి.

రెండవ అధ్యాయంలో బ్రహ్మధ్యానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకొనేందుకు మార్గాలు వివరించబడ్డాయి. ఆత్మసాక్షాత్కారానికి నిరంతర తీవ్రసాధన (అభ్యాసం) చాల అవసరమని ఈ అధ్యాయంలో పేర్కొనబడింది. పురుషార్థంయొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుపబడింది. జ్ఞానయోగ, రాజయోగ, కర్మయోగ ముల సమన్వయ సంయోగాభ్యాసం సిఫార్సుచేయబడింది. యోగనియమాలు.

యోగఫలాలు వర్ణింపబడ్డాయి, ఈ సర్వ నామ రూపాలలో బ్రహ్మము ఉన్నదని అతడే సకలానికి ఆలంబనం, ఆశ్రయం అని యీ అధ్యాయంలో తెలుప బడింది.

సాధన నిరూపణ అనంతరము మూడవ అధ్యాయములో సాధ్యవస్తువును ప్రకాశనచేయడం జరిగింది. బ్రహ్మజ్ఞానం మాత్రమే అజ్ఞానాంధకారాన్ని నిర్మూలించి మానవులను జనన మరణ చక్రాన్నిండి ముక్తులచేయగలదు. సంసార చక్రానుండి తప్పి చుకొనడానికి బ్రహ్మజ్ఞానప్రాప్తి వినిమరొక మార్గము లేదు. పరమాత్మ సాక్షాత్కారమే మానవ జీవిత గమ్యము. ఈ అధ్యాయంలో సరమాత్మ ఈశుడుగా పేర్కొనబడినాడు. రుద్రుడు స్వకీయ మాయాశక్తి చే అంతబీని పాలిస్తాడు. నిర్గుణ బ్రహ్మము నిరుపాధికము. మాయాశుక్తము. సగుణ బ్రహ్మమునకు మాయ ఉపాధి, మాయ సగుణబ్రహ్మమునకు కారణ శరీరము. మాయ అతని వశంలో ఉంటుంది. పరబ్రహ్మము. సగుణ బ్రహ్మము తాదాత్మ్యమే. బ్రహ్మమునకు సచ్చిదానందము స్వరూప లక్షణము. బ్రహ్మమునకు సర్వజ్ఞత్వము, సర్వవ్యాపితత్వము మొదలగునవి తిట్టల లక్షణాలు. భక్తుల హృదయపూర్వక పవిత్ర ధ్యానాచరణ కోసం సాక్షాత్ నిర్గుణ బ్రహ్మ సగుణ బ్రహ్మము ఔతాడు.

నాలుగవ అధ్యాయంలో తత్త్వబోధ ప్రాప్తి వర్ణింపబడింది మాయ మండి చుకిని పొందుకోసం భగవంతుని స్తవనం చేయబడింది. 'స నో బుద్ధ్యా భుక్తియా సంయనక్తు.' అతిడు (భగవంతుడు) మాకు పంశుదమైన బుద్ధి కలుగజేయుగాక! ఈ అధ్యాయం ఈ స్తుతితో ప్రారంభమౌతుంది. ఈ అధ్యాయంలో దేవుని స్వరూపము, మాహాత్మ్యము అనేక ప్రకారములుగ వర్ణింపబడింది. మంచి అందమైన ఈకలుగల రెండు పక్షులున్నాయి. అవి సయుజా (ఎడబాటులేని) మిత్రములు ఆ పక్షులు ఒకే వృక్షం మీద నివసిస్తాయి. వాటిలో ఒకటి తీయని ఫలాన్ని తింటుంది. ఇంకొకటి తినకుండా అభివాకసీతి (చూస్తుంటుంది).

ద్వా సుపర్ణా సయుజా సఖాయా

సమానం వృక్షం పరిషన్వజాతే ।

తయోరన్యః పిప్పలం స్వాదు

అతి అనశ్నన్ అన్యః అభిచాకశీతి ॥

జీవాత్మ. పరమాత్మలే ఆ రెండు పక్షాలు. అందువల్లనే ఆ పక్షాలు ఎడదాటులేని సఖులు. ఈపక్షాలు నివసించే వృక్షం దేహము. పూర్వ కర్మల ఫలాలైన దుఃఖ దుఃఖాలే ఆవృక్ష ఫలాలు. జీవాత్మ దేహంతో తాదాత్మ్యమొనర్చుకొని, అహంకారంతో కర్మ ఫలాపేక్షతో కర్మలొనర్చి, కర్మల్యాభిమానియై కర్మఫలాల్ని ఆనుకొనిస్తాడు. పునర్జన్మలు పొందుతాడు. కాని పరమాత్మ కేవల సాక్షివాత్తుడై, ఎల్లప్పుడై, అనంగుడై యుంటాడు. అందువల్ల అతడు ఎల్లప్పుడు ఆనందమనుడై యుంటాడు.

అయిదవ అధ్యాయంలో సంస్కృతి కారణమైన క్షరము: మోక్ష హేతువైన అక్షరము; క్షర, అక్షరములకు భిన్నమై ఆ రెండింటిని నియమించునట్టి సాక్షియైన పరబ్రహ్మము సృష్టికిరింపబడినది. ఈ అధ్యాయములో క్షరముయొక్క భోగత్వము, అక్షరముయొక్క (జీవునియొక్క) భోక్తృత్వము, పరమాత్మయొక్క నియంతృత్వము వర్ణింపబడినవి. జీవుడు తన సంకల్పానుసారము విభిన్న యోగులను పొందుటయు, అతడు పరమాత్మ జ్ఞానము పొందిన పిదప సకల విధములైన బంధనములనుండి ముక్తుడగుటయు ఇందు తెలుపబడినవి.

అంలిమాధ్యాయమైన ఆరవ అధ్యాయంలో పరమాత్మయొక్క స్వరూపం. మహత్వం ప్రతిపాదించబడ్డాయి పరమాత్మ జ్ఞానం (Knowledge of the supreme self) వల్లనే సకలవిధములైన దుఃఖముల నివృత్తి కలుగుతుందని ఈ ఆధ్యాయంలో స్పష్టం చేయబడింది. పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారం పొందకుండా దుఃఖ నివృత్తి పొందడం అసంభవమని గట్టిగా చెప్పబడింది.

యదా చర్మవత్ ఆకాశం నేష్టయిష్యంతి మానవాః ।

తదా దేవం బిభిక్షాయ దుఃఖస్యాంతః భవిష్యతి ॥

భగవంతుని తెలుసుకోకుండా దుఃఖాన్ని అంతమొందింపజేయడం ఆకాశాన్ని మానవులు చర్మంలాగా చుట్టవేసినప్పుడే సంభవం. భగవంతుని సాక్షాత్క

రించుకొన్న తరువాతనే దుఃఖాలు శోకాలు అంతమొందతాయి. దైవ సాక్షిత్వారం వినా, ఎవరైన దుఃఖ నివృత్తి కోసం యత్నిస్తే అతని ప్రయత్నాన్ని—ఆకాశాన్ని చుట్టివేయడానికి యత్నించే యత్నంలాగా—నిరుపయోగ ములొతాయి. ఈ అభ్యాయంలో పరిమేశ్వరుని దివ్య వైభవాన్ని గురించి, గురులక్తిని గురించి తెలుపబడింది.

శ్వేతాశ్వతర ఋషిపుంగవుడు ఆత్మసాక్షిత్వారమును పదనిని మహానుభావుడు. అందువల్లనే అతడు దైర్యంగా తన ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని ఇలా చెబుతాడు:

“వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం.

I Know this Mighty Being,

ఈ మహాపురుషుని నే నెరుగుదును”

పాశ్చాత్య తత్వసాస్త్రజ్ఞులు తమ గ్రంథాలలో ఈ విధంగా చెప్పడం మనకు కనబడదు. వేదాంతమీద చాల, చాల పుస్తకాలు వ్రాసి వాయి కట్టకడపట ఇలా అంటుంటేస్తారు: “The Absolute is beyond realisation. There is nothing beyond intellect. ఆత్మ అనేది సాక్షిత్వారానికి ఆతీతమైనది బుద్ధికి మించి యింక ఏమియులేదు. ఈ విధంగా వారు అనడానికి కారణం ఏమిటి? వారికి సాక్షిత్వారంలేదు వారికి పరిశుద్ధమైన సుసూక్ష్మమైన కుళాగ్రమైన బుద్ధిలేదు. వారికి తపశ్శక్తిలేదు. వారతీవ్రమైన తపశ్చర్యచేయలేదు వారు తమ ఇంద్రియాల్ని, మనస్సును విగ్రహింపలేదు. వారు ద్యానాన్ని అభ్యసించలేదు శ్వేతాశ్వతర ఋషిపుంగవుడు సర్వికల్ప సమాధిలో బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందినాడు. అందువల్లనే అతడు దైర్యంగా తన ప్రత్యక్ష అనుభవమును “వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం” అని ప్రకటించాడు.

శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తులో ఆదినుండి అంతంవరకు కేవలం పరమార్థ తత్త్వం విరూపణం చేయబడింది. ఉపనిషదంతంలో పారమార్థిక విద్యా పాంఠదాయం ఇలా తెలుపబడింది:

తపః ప్రభావాద్దేవప్రసాదాచ్చ బ్రహ్మ

హ శ్వేతాశ్వతరోఽథ విద్వాన్ .

అత్యాశ్రమిభః పరమం పవిత్రం

ప్రోవాచ సమగ్నగృహసంఘజుష్టమ్ ॥

బ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొని, తన తపశ్శక్తివలనను, భగవదనుగ్రహం వలనను ప్రాజ్ఞుడైన శ్వేతాశ్వతర మహర్షి సర్వ ఋషులచే పేరింపబడు చున్న పరమ పవిత్రమైన బ్రహ్మతత్త్వమును పరమహంస సంన్యాసులకు ఉపదేశించెను.

ఉపనిషద్ విద్యను గ్రహించడానికే అధికారిత్యం ఉపనిషదంతమున రెండుమంత్రాలలో తెలుపబడింది.

వేదాంతే పరమం గుహ్యం

పురాకల్పే ప్రచోదితం ।

నాప్రశాంతాయ దాతవ్యం

నాపుత్రాయాశిష్యాయ వా పునః ॥

యస్య దేవే సరా భక్తిః

యథా దేవే తథా గురౌ ।

తస్యైతే కథితా హ్యర్థాః

ప్రకాశంతే మహాత్మనః ॥

పూర్వకల్పమున ఉపదేశింపబడిన వేదాంతమునందలి ఈ పరమరహస్యాన్ని కాముకశలను నిగ్రహించుకొనినవానికిగాని, మాతా పితరులకు తన విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్లబ్ధింపచేసి వానికిగాని గురునిలో దోషములుగాంఛు అయోగ్యుడైన శిష్యునకు గాని బోధింపకూడదు.

ఎవనికి భగవంతునియెడ పరమ భక్తి గలదో, ఎవనికి భగవంతునియెడ ఎంత భక్తి గలదో అంత భక్తి గలవారే ఋషునియెడగలదో ఆ మహాత్మునకు ఈ ఉపనిషత్ సత్యములను తెల్పినచో అప్పుడే అవి శోభిల్లును.

శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు వేదాంత - సాంఖ్య యోగ సూత్రముల మిశ్రణమును ప్రదర్శించును. ఈ యుపనిషత్తు బ్రహ్మము, ఈశ్వరుడు, జీవాత్మ విశ్వము, మోక్షము — వీనిని విశదపరచును. విశ్వస్వభావమునుగూర్చి

జీవాత్మమగుర్చి ఈ ఉపనిషత్తు చక్కగ తెలియజేయును. జనన మరణ సంసార చక్రమున తగుల్కొనిన జీవాత్మను మోక్షోపాయము ఈ ఉపనిషత్తు లో తెలియజేయబడినది. ఈ ఉపనిషత్తు జీవాత్మ ఈశ్వరుడు, విశ్వము, బ్రహ్మము — వీనిని గురించి మనకు వివేచనము కలిగించును, మరియు ఈ ఉపనిషత్తు మనకు యోగ విధానమును గురించి యోగ గమ్యమును గురించియు, యోగ పాదనను గురించియు, యోగాభ్యాస ఫలితములను గురించియు తెలియజేయును. యోగమును మూడు రూపములలో అనగా కర్మ యోగము, భక్తియోగము, జ్ఞానయోగము — ఈ మూడురూపములలో ఈ ఉపనిషత్తు సబోధించుచున్నది.

ఉపోద్ఘాతము

I ఎక్కడనుండి? ఎక్కడకు?

ప్రస్తుతం మనం ఏమిగా ఉన్నాం? ఇతఃపూర్వం మనం ఏమిగా ఉంటూండినాం? ఇక మీదట ఏమిగా ఉండబోతాం? మనజన్మకు ముందు మనం ఉండినామా? మన మరణాంతరువాత మనం ఉండబోతామా? చనిపోయిన తరువాత మనం ఏమౌతాం?

యేయం ప్రేతే విచికిత్సా మనుష్యే

ఆప్తే త్యేకే నాయమస్తీ, చైతే

ఏతద్విద్యామనుశిష్టస్త్వయాహం

చరాణామేష వర స్తుతీయః — కఠోపనిషత్తు.

యమధర్మరాజాతో నచికేతుడిలా అన్నాడు: “మానవుడు చనిపోయినపుడు — కొందరు అతడు ఉన్నాడని చెప్పతారు: మరికొందరు అతడు లేడు అని అంటారు, — ఈ సందేహాన్ని గూర్చి మీరు బోధించగా నేను వినిగోరు

తున్నాను. ఇవి నా వరములలో మూడవది." ఈ ప్రశ్నకు జవాబు లభించే వరకు దాన్ని వెన్నాడుతూంటాడు విజ్ఞుడైన మానవుడు, మూడుడు సమాధానం కోసం ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయడు. ఒక వేళ ప్రయత్నం చేసినా ఒకసమాధానానికి రాకపూర్వమే ఆ ప్రయత్నాన్ని వదిలివేస్తాడు. ఈ మానవ జన్మలోనే భగవదనుగ్రహంవల్ల ఈ ప్రశ్నకు తగిన సమాధానం పొందవచ్చు. ఈ ప్రసాదాన్ని మనం వ్యర్థం చేసుకోకుండా ఉండాలి. ప్రాజ్ఞులను మనం అనుసరించి, సమన్యను తీవ్రంగా ఆలోచించెదము. గాక!

ఈ ప్రపంచంలో మనకు సత్యాన్వేషణకై వివిధములైన ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. అవి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అనుమాన ప్రమాణం, ఉపమాన ప్రమాణం, శబ్దప్రమాణం, ఆర్థావత్తి ప్రమాణం అనువల్లి ప్రమాణం మొదలగునవి. సత్యాన్వేషణలో మనం ఎల్లవేళల ప్రత్యక్ష ప్రమాణంపైన, అనుమానం ప్రమాణంపైన ఆధారపడేందుకు వీలులేదు. కొన్ని భౌతిక దృగ్విషయములపట్ల గూడ ఈ ప్రమాణాలు సరి చేయక పోవచ్చు. ఒక దృష్టాంతం తీసుకొందాం. మనకు తల్లి తండ్రి యున్నారు. ఆతన్ని తండ్రియనిగాని, తేక ఆమెను తల్లియనిగాని ప్రత్యక్ష ప్రమాణంచేత ఋజువు చేయగలమా? మనంగా మనం ఆతన్ని తండ్రిగా, ఆమెను తల్లిగా చూచి యుండగలమా? చూచియుండలేము. అనుమాన ప్రమాణం చేతనైనా దాన్ని ఋజువుచేయగలమా? అలాకూడా వీలుకాదు. బిడ్డ పట్టుతుంది, దానికి తల్లి తండ్రి ఉండడం చూస్తాం. అందువల్ల మనం పట్టాము కాబట్టి మనకుతల్లి తండ్రి ఉండి ఉండాలని ఊహిస్తాము. కాని యిదికూడ అమృత వ్యక్తి మన తండ్రియనిగాని, తల్లియనిగాని నిరూపింపజాలదు. కడకు మనం చక్కెర తీపిదనాన్ని ప్రత్యక్షప్రమాణం ద్వారా నిరూపించలేము. ఈరెండు ప్రమాణాలు (ప్రత్యక్షం, అనుమానం) ఇటువంటి చిన్న లౌకిక సమస్యలనే పరిష్కరింపలేనప్పుడు ఇక వీటిని పరమ సత్యంపట్ల ఎలా ప్రయోగింపగలం?

అందువల్ల మనం శబ్ద ప్రమాణాన్ని ఆశ్రయించాలి. అది ఆప్తవాక్యం, ఆతడు మన తండ్రియని, ఆమె మన తల్లియని చెప్పబడినాడు. అంతే, మనం దాన్ని విశ్వసిస్తాము. అలాగే ఋషులు తమ పరమ

తపశ్చర్మవల్ల సత్యాన్ని కనుగొని మనకు అందజేసినారు. ఈ సత్యం వేదములలో ఉంది దాన్ని మనం అకుంతితంగా విశ్వసించాలి. అంతే.

వేదాలును రెండుభాగాలుగా విడిచించారు. అవి కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ. కర్మకాండ మనం చేయవలసిన పనుల (యజ్ఞయాగముల) ను గురించి తెలుపుతుంది. జ్ఞానకాండకు చేయకొనేముందే మనం కర్మకాండ దశను దాటాలి. కర్మకాండ చిత్తశుద్ధి కోసం సర్దేశింపబడింది. చిత్తశుద్ధి లేకుండా మనం జ్ఞానకాండలోని మనోజ్ఞప్రేవ సత్కారమును అవగతం చేసుకోలేము. సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. — గీతా ఓ పార్థ! అన్ని కర్మలు జ్ఞానమున పరిసమాప్తమౌతున్నాయి.

నిత్యమైన మనప్రశ్నకు సమాధానం జ్ఞానకాండలో, అంటే వేదాంతంలో లభ్యమౌతుంది. వేదాంతం ఆత్మగుణాలను గూర్చి పూర్తి సమాచారం అందజేస్తుంది. అది ఆత్మకు బ్రహ్మమునకు గల సంబంధాన్ని గురించి చక్కగ తెలియజేస్తుంది. మన ప్రశ్నకు ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత స్పష్టమైన సమాధానాన్ని ఇస్తాయి.

నానతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః. — గీతా. అసత్యమైనది, ఎన్నడూ లేదు. సత్యముఅయినది ఎన్నడూ లేకుండా యుండదు. అంటే దీన్నిబట్టి మనం సత్యవస్తువు (బ్రహ్మము) సదా యుంటుంది. అనే విరూపణకు వస్తాము. ఆందువల్ల ఆత్మయొక్క మొదటి గుణం అమృతత్వమని మనం తెలుసుకోవాలి. అది అవిక్రియము. దాన్ని మనం మార్చలేము పదార్థముయొక్క రూపములు మాత్రం మారుతాయి కాని, అవి ఏమూలకములతో నిర్మితమైనవో అవి (ఆమూలకములు) ఎన్నడూ మార్పుచెందవు. మనం మట్టికుండనుపగులగొట్టినప్పటికీ, మట్టి యింకా ఉండనే ఉంటుంది. ఒకే మౌలికమైనభూతాలు భిన్న భిన్నంగా కనబడుతాయి, భిన్నరూపాలుగా కనబడుతాయి, కానిఆమూలకములు నాశమొందవు. శిల్పి శిలనుండి కృష్ణ విగ్రహాన్ని చెక్కుతాడు. ఆ కృష్ణ విగ్రహం రాతిలో ఇతఃపూర్వమే ఉండనే ఉంది. అందువల్లశిల్పి కృష్ణ విగ్రహాన్ని సృష్టించాడు, అని అనలేము. అయితే అతడు. చేసిన పనిఏమిటి? అతడు హెచ్చుగా ఉన్నటువంటి రాతి పదార్థాన్ని

తీసివేశాడు. అప్పుడు కృష్ణ విగ్రహం ఏర్పడింది. సృష్టియనే పదం సంస్కృతంలో “విసృజ్” అనే ధాతువునుండి వచ్చింది. ‘విసృజ్’ అంటే విసరు. ముందుకు తోయి అని అర్థం. మనం మనమట్లా చూచేది అంతయూ బ్రహ్మము యొక్క ఉబుకే. మనం శూన్యంలో నుంచి దేన్ని సృష్టించలేం. అత్త నదా ఉంటూనే ఉంది; దేహవాళం అది వాత సైతం అది ఉంటూనే ఉంటుంది. పుట్టుకకు ముందు ఏమి జరిగిందో అది అంతా తెలివెనుక ఉండింది. ఇప్పుడు స్టేజీ మీదికి తేబడింది. నాటకంలోని పాత్రధారులు తెలివెనుక మనకు కనబడకుండా ఉన్నంత మాత్రాన నాలు లేరని చెప్పడం ధ్వజమా? ఈసృష్టికూడ అటువంటిదే. అనగా తెలివెనుక ఉన్న పాత్రధారులను స్టేజీ మీదకు తేవడం వంటిదే ఈ సృష్టికూడా.

అప్పుడే పుట్టిన శిశువును దృష్టాంతంగా తీసుకొందాం. చిన్ని శిశువు హద్దాన్ని, శోకాన్ని, భయాన్ని కనబరస్తుంది. ఈ-జన్మలో అది చూస్తూన్న వస్తువులను గత జన్మలోని వస్తువులతో సరిపోల్చుకొంటుంది అని మనం అనుకొంటే తప్ప బిడ్డ భయాన్ని, శోకాన్ని, హర్షాన్ని ప్రదర్శించడాన్ని వివరించలేము. గత జన్మలో హర్షమును, శోకమును, భీతిని పుట్టించే విషయాలు ఈ జన్మలో పైతం అలాగే చేయడం జరుగుతుంది. గతాన్ని స్మరించడం పూర్వ జన్మను ఋజువు చేస్తుంది. మరియు అది ఆత్మయొక్క అస్తిత్వాన్నికూడా ఋజువు చేస్తుంది. అప్పుడే పుట్టిన శిశువు అకలి తీర్చుకోవడానికోసం, పూర్వజన్మలో తాను చేసిన పనిని స్మరించి, తన తల్లి రొమ్మునుండి పాలుత్రాగుతుంది. అల్లి రొమ్మునుండి పాలు త్రాగడం బిడ్డకు ఇప్పుడు ఎవ్వరూ నేర్పలేదు. అందునల్ల తొలి జన్మయందలి అనుభవాన్ని స్మరించి ఆశిశువు ఇప్పుడు సన్యాస్ను కుడిచింది. బిడ్డయొక్క ఆత్మపూర్వపు దేహాన్ని ఏడిచిపెట్టినప్పటికిని క్రొత్త దేహాన్ని తీసుకొని పూర్వ దేహపు అనుభవాన్ని స్మరిస్తుంది.

మనం యీ ప్రపంచంలోకి వచ్చేటప్పుడు తేజలం అంధకారం, అజ్ఞానంతో రాము. పూర్వజన్మ స్మృతులతో, అరివాట్లతో ఈ జన్మకు వస్తాము. పూర్వానుభవాలనుండి కోరికలు అలెకైతాయి. కోరిక లేకుండా ఎవడు పుట్టుకు, ఇది మన అనుభవం. ఎవో కొన్ని కోరికలతో ప్రతి ప్రాణి ఉద్భవిస్తుంది.

అవి గత జన్మలోని వాటి అనుభవములకు సంబంధించినవై ఉంటాయి. ఈ కోరికలు పూర్వ జన్మలందలి ఆతవి ఆత్మయొక్క అప్రిత్యాన్ని నిరూపిస్తాయి.

“నేను చచ్చిపోయాను” అని మనం ఎన్నడూ ఆనలేం. నేను అంటే జీవాత్మ. స్వప్నంలో మనం మనమృత దేహాన్ని చూస్తాము అప్పుడు మనం పాక్షికంగా విర్లిప్తంగా ఉంటాము. మనం మనస్వదేహం చచ్చిపడియున్నట్లు చూస్తూ కూడమనం జీవించియే యున్నాం. ‘అహం’ యొక్క స్వభావం అస్థిత్య తెలియుచున్నది. జీవితమునుగూర్చి ‘ఎందుకు?’ అనే ప్రశ్న వెలువడదు. హిమం ఎందుకు వర్షంగా ఉంది అని ప్రశ్నించడం అలాగే అగ్ని ఎందుకు వేడిగా ఉంది అని ప్రశ్నించం. స్వభావము కాని దానికే ‘ఎందుకు’ అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది.

ఏది స్వాభావికం కాదో అది అశాశ్వతం. అనత్యం మనయొక్క అసలు స్వభావం అమృతత్వం మనం అన్యథా భావిస్తున్నాం కాబట్టి భాద పడుతున్నాము. సందర్భవశాత్తు ఒక చేప నీటినుండి బయట పడింది. అది శ్వాసయాడక కొట్టుకొంటుంది, దానిమీద దయగొని, జాలివడి దానిని యింటికి తీసుకవెళ్ళి, దానికి సకల పరిచర్యలు చేశాడు ఒక కరుణాళువు. కాని, అది అప్పటికి కొట్టుకొంటూనే ఉంది. అప్పుడతడు దాన్ని నీటిలో పారవేశాడు. ఆ యుషం అనందంతో ఆ క్షణమే ఈదసాగింది. మన పరిస్థితి కూడా యిటు వంటిదే. మనం మన యథార్థ స్వరూపాన్ని విస్మరించాం అందువల్ల నీటి వెలువలబడ్డ చేపలాగా దుఃఖపడుతున్నాం. కాని, మనం మన యథార్థ స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కారం చేసుకొంటే మనం మరల్చి అనందంగా ఉంటాం. ఆత్మ స్వభావం ఎటువంటిది అనగా :

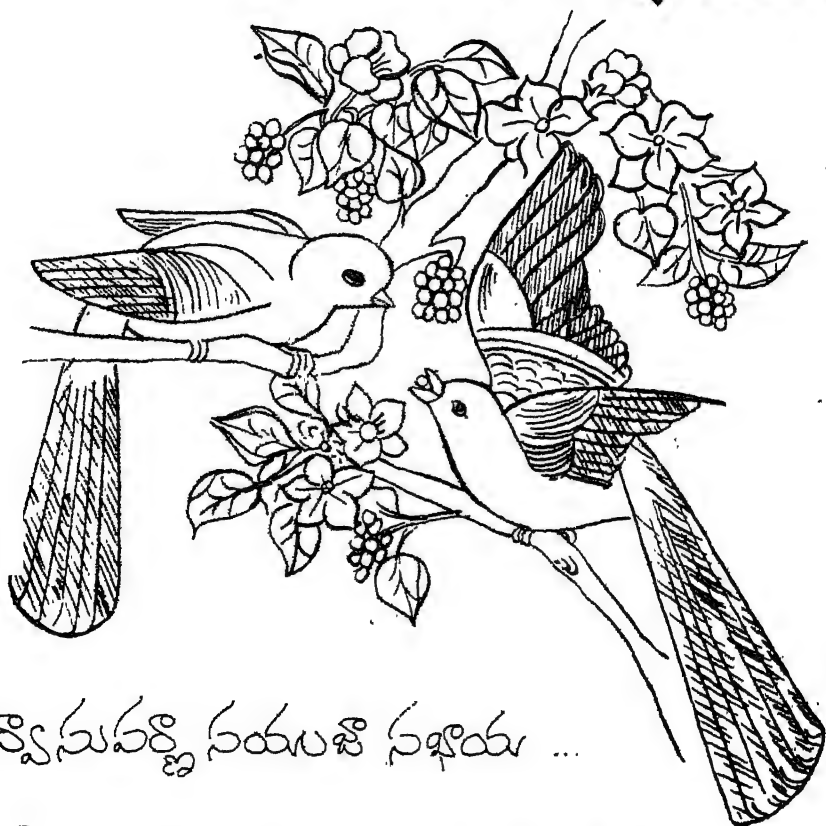
అజో నిత్యః శాశ్వతోఽయం పురాణో ,

న హస్యతే హస్యమానే శరీరే || — గీతా.

ఆత్మకు పుట్టుక లేదు. అది నిత్యమైనది. శాశ్వతమైనది, ననాతనమైనది. శరీరము చంపబడినను అది వధింపబడదు.

ఆత్మ సాక్షాత్కారం మన జీవిత గమ్యము. పరమేశ్వర ప్రత్యక్షీకరణమువత్తై మనము మన జీవిత అనుక్షణము యత్నింతము గాక!

శ్వేతాశ్వతర - ఉపనిషత్తు

ద్విసుపర్ణ్య సయజ్ఞో సఖాయ ...

శ్రౌతివిసౌతల రిథిక్ష్ణాయ్య

ద్వా సుపర్ణా సయుజా సఖాయా

రెండు పక్షులు ఒకే వృక్షంలో నివసిస్తున్నాయి. అవి ఎడబాటులేని మిత్రాలు. అందులో ఒక పక్షి ఫలాలను అరగిస్తుంది. ఇంకొకటి ఫలాన్ని ముట్టుకోకుండా ఊరకచూస్తుంటుంది. ఫలాలను తినేమొదటి పక్షి జీవుడు (జీవాత్మ). ఇంకొక పక్షి కూటస్థుడు. (సాక్షి. పరమాత్మ). వృక్షము విచిత్రమైన మాయా వృక్షం (సంసారం). ఫలాలు సుఖదుఃఖాలు (జీవుడొన రించిన కర్మఫలాలు).

మొదటి పక్షి (జీవుడు. మానవుడు) తాను రుచికరమైన పదార్థాలను తిన్నప్పుడు, తీయని పానీయాలను. త్రాగినప్పుడు హర్షంతో ఉబ్బిపోతాడు. అతడు చేదు పదార్థాలను తిన్నప్పుడు, పంచదారలేని కాఫీ త్రాగినప్పుడు ముఖాన్ని ఒక విధంగా చిల్లించుకొంటాడు. అతనికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు, వినాహం అయినప్పుడు, పుత్రుడు పుట్టినప్పుడు ప్రహర్షితుడౌ తాడు. కాని, అతని భార్యయో, కుమారుడో చనిపోయినప్పుడు, ఉద్యోగం ఊడిపోయినప్పుడు విషాదంతో ఏల్లస్తాడు. అతడు తమాషాగా మోటారు కారులో వెళ్ళేటప్పుడు నవ్వుతాడు. అతడు కీళ్ళ వాతంతో, రక్త విరేచనాలతో బాధపడేటప్పుడు ఏడుస్తాడు.

అతడు ఈ ప్రపంచ ప్రలోభాలచే అకర్షితుడౌతాడు. దేహసౌఖ్యానికోసం అతడు ప్రియమైనదాన్ని సుఖాన్ని కోరుకొంటాడు. అతడు శ్రేయస్సును కోల్పోతాడు. (He chooses the pleasant and loses the good). అతడు అంధకారం మధ్య జీవిస్తూ తాను ప్రజ్ఞానియని, మేధావియని కలలు కంటూంటాడు. అతడు అనేక చక్రమార్గాలలో చక్రప్రవణం చేస్తుంటాడు. అతడు మోహితుడు అతనికి పరలోక జీవితాన్ని గురించి తెలియదు. అతడు దనమోహంతో కడు మోహితుడౌతాడు. “ఇదే ప్రపంచం. ఇంకొక లోకంలేదు” అని అతడు భావిస్తాడు. ఈ విధంగా అతడు మరల మరల మరణ ప్రాబల్యానికి లోనౌతుంటాడు.

ఇష్టాపూర్తం మన్యమానా వరిష్టం ।

నాన్యత్ శ్రేయో వేదయంతే ప్రమాదాః ॥ —కఠోపనిషత్తు

ఈ పరమ మూఢులు యజ్ఞాలను, దానాలను తమ అత్యుత్తమ లక్ష్యంగా భావిస్తారు. వారికి అంతకంటె గొప్పదైన శ్రేయస్సును గురించి తెలియదు.

బావులను త్రవ్వించడం, చెరువులు త్రవ్వించడం, దేవాలయ నిర్మించడం, ఆసుపత్రులను కట్టించడం, పేదలకు అన్నదానం చేయడం, ప్రజాకోపయోగమైన వనములు పెంచడం, దానదర్మాలు చేయడం మొదలగునవి స్మృతులచే విధింపబడిన కర్మలు. అజ్ఞానులు, మోహితులు, మూఢులు జీవితగమ్య సాధనకు ఇవే ముఖ్యమైన సహకారులని భావిస్తారు. యజ్ఞ యాగాలే అత్యుత్తమమైనవని భావించి, ఈ మూఢులు భార్యాబిడ్డలు బంధువులు, గొడ్డుగోదె, అస్తిపాస్తి — వీనిపై అత్యాసక్తి కలిగియుంటారు, వారికి వేరే పరమ గమ్యమును గురించి అవగాహన లేదు. అఖండానందానికి సాధనం ఆత్మజ్ఞానం అని వారికి తెలియదు.

మానవుడు ఈనాడు షడ్రసోపేతమైన విందులు ఆరగిస్తాడు రేపటి రోజున అతిథి వస్తుమాడుతాడు ఈనాడు అతడు విమానంలో ప్రయాణిస్తాడు. రేపటిరోజున అతడు వట్టికాళ్ళతో మోర అరణ్యాలలో సంచరిస్తాడు ఈరోజు అతిథి వ్యాపారంచేసి, లక్షలు లాభాలుగడిస్తాడు రేపు అతడు దివాలాతీసి ఓరులవెంట బిచ్చగాడుగ అరుగుతాడు.

మానవుడు డిగ్రీలు, డిప్లొమాలు బిరుదాలు, గౌరవాలు, అధికారం, పేరు, ప్రఖ్యాతి గడిస్తాడు. అతడు సురూపవతిని పెండ్లాడుతాడు తెలివిగల పిల్లల్ని కంటాడు ఎదేది అతనికి ఆనందం ప్రసాదిస్తుందని అనుకొంటాడో దాన్నంతా అతడు సమకూర్చుకొంటాడు అతనికి విశ్రాంతి కరువౌతుంది, అతిథి బ్రతకాడు ఈ ఐహిక వైరవశాన కల్లేష్కమని తెలుసుకొంటాడు.

మానవుడు కర్మ లాచరించి, ఫలాల్ని ఎదురుచూస్తాడు అతని కారణ శరీరంలో, చిత్తంలో సంస్కారాలు విక్షేపమౌతాయి. ఈ పేరిన కర్మల్ని క్రియమాత్ర (ఆగామి, కర్మలంటారు. ఈ ఆగామి కర్మలు సంచితకర్మలతో కలువబడుతాయి. ఈ జన్మలో అతడు తన ప్రారబ్ధ కర్మఫలాల్ని అనుభవిస్తాడు అతనికి ఈ దేహాన్ని యిచ్చింది ప్రారబ్ధ కర్మ. ఆత్మజ్ఞానంచే సంచిత కర్మలు నశిస్తాయి. సాక్షిభావంతో, నిష్కామ్య భావంతో కర్మలు

అచరస్తే అగామి కర్మలు ఏమీచేయవు కాని, ప్రారబ్ధ కర్మ ఫలాలను అనుభవంపవలసి యుంటుంది.

మానవుడు కర్మఫలాపేక్షలేకుండా కర్మలు చేస్తే అశనికి దేహం దరించడం, భాధలనుదరించడం ఉండదు. అతడు కర్మలనుండి ముక్తి పొందాలంటే రాగద్వేషాలను (అభిమానాన్ని) నాశంచేయాలి. అతడు రాగద్వేషాలను తొలగించుకోవాలంటే అహంకారాన్ని నిర్మూలించాలి. అతడు అహంకారంలేకుండా ఉండాలంటే అవివేకాన్ని అంతం చేయాలి. అతడు అవివేకం లేకుండా ఉండాలంటే అవిద్యను ధ్వంసంచేయాలి. మానవుని సర్వదుఃఖాలకు అవిద్యయే మూలకారణం.

ఈ జీవుడనే పక్షి భౌతికకాయాన్ని వదిలి, తాను చేసిన పుణ్యకర్మల ఫలాల్ని అనుభవించేదాని కోసం సూక్ష్మ శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళుతుంది. అక్కడ అప్రాకృత సుఖాలను అనుభవించి, పుణ్యం క్షయించిన వెంటనే, ఈ మర్త్యలోకానికి తిరిగి వస్తుంది. ఈ విహంగం సూక్ష్మశరీరంతో బాటు సంస్కారాలను, వాసనలను మోసుకొని పోతుంది. ఈ రావడం, పోవడం విధానాన్ని అవగమనం అంటారు. ఈ అవగమనం బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగే వరకు జీవుడు స్తూనే ఉంటాడు.

రెండవ పక్షి సాక్షి స్వతస్సిద్ధమైనది. సుఖదుఃఖాలు, పుణ్యపాపాలు, రాగద్వేషాలు అతనిని (రెండవ పక్షిని) ఏమీచేయలేవు సుఖం, దుఃఖం, పుణ్యం, రాగం, ద్వేషం అనేవి అతఃకరణం యొక్క ధర్మాలు. అవి శుద్ధమైన, స్వయం ప్రకాశకమైన, అమృతమైన, సూక్ష్మమైన, సర్వగతమైన, నిర్గుణమైన, నిరాకారమైనసాక్షిని ఏమీ చేయలేవు అంతఃకరణ ధర్మాలైన సుఖ దుఃఖాలు ఈ రెండవ పక్షిని అంటవు. అది చాటిచే నిర్లిప్తము. క్రిడలలో జయపజయాలవల్ల బాధపడేవారు ఆటగాండ్రే కాని, ప్రేక్షకులు కారు కదా! కేవల సాక్షియై ఫలములను అశనము చేయని ఆపక్షివత్తముడు సకల విధ ద్వంద్వములచే నిర్లిప్తడు. అతడు సర్వ కర్మ బంధములనుండి వినిర్ముక్తుడు.

జీవుడు యజ్ఞదానతపః కర్మలుచేసి పాపనుడౌతాడు అతడు నిష్కామ సేవ చేస్తాడు. దానధర్మాలుచేస్తాడు. ఇత్యం కర్మలుఆచరిస్తాడు. వీటివల్ల అతడు చిత్తశుద్ధిని పొందుతాడు. అతడు ఆత్మసంయమం, మనోవిగ్రహం. ఇంద్రియ విగ్రహం అభ్యసిస్తాడు. అతడు ఉత్తమ సద్గుణాలను అలవరచుకొంటాడు. అతడు మోక్షసాధనములైన సాధన చతుష్టయాన్ని అలవరచుకొంటాడు. వివేకం, వైరాగ్యం, శమం, ధమం. ఉపరతి, తితిక్ష శ్రద్ధ. సమాధానం, ముముక్షుత్వం — ఈ తౌమిద్రింటిని సాధన చతుష్టయం అంటారు. బ్రహ్మజిజ్ఞాసువు ఆధ్యాత్మిక పథంలో గమించడానికి ఈ తౌమిద్రి సద్గుణాలు చాలాఅవశ్యకం అతడు శ్రుతులను శ్రవణం చేస్తాడు. తరువాత అతడు విన్నవిషయాలను మననంచేస్తాడు. తదుపరి అతడు ఉపనిషత్సహా వాక్యముల (అహం బ్రహ్మాస్మి. తత్త్వమసి) పై ధ్యానిస్తాడు, క్రమేణ అతడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందుతాడు. ఈవిధంగా అతడు కూడా కర్మఫలాలను అశనం చేయడు. అతడు కర్మబంధ వినిర్ముక్తుడౌతాడు. అతడుకూడ పండును తినకుండ రెండవ సాక్షిపక్షివలె ఊరక చూస్తూంటాడు,

ద్వా సువర్ణా సయజ్ఞా సఖాయా

సమానం వృక్షం పరిషస్వజాతే ।

తమోరన్యః పిప్పలం స్వాదు అత్తి

అనశ్నన్ అన్యో అభిచాకశీతి ॥

—శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు VI—8

సదా ఎడబాటులేని మిత్రములుగనున్న రెండు పక్షులు ఒకే ఒకవృక్షములో నివసించుచున్నవి. ఆ రెండు పక్షులలో ఒక పక్షి తీయని ఫలమును తినును. ఇంకొక సువర్ణము ఆఫలమును స్పృశించకుండ కేవలము వీక్షించుచుండును.

III బ్రహ్మము, జీవుడు, జగత్తు.

బ్రహ్మము

అదిదేనికి ఉందో అది అసత్తు, అంతం దేనికి ఉందో అదికూడ

అనత్తే, ఏది గతంలో, ఐరమానులో, భవిష్యత్తులో ఉంటుందో అది సత్తు. త్రికాలలో ఉండేది బ్రహ్మము ఒక్కటే అందుకల్ల బ్రహ్మమే సత్యము. సత్యవస్తువు మాత్రమే నిత్యమైనది మార్పులేనిది అదిలేనిది అంతములేనిది కాగలదు అదిలో లేనిది, అంతంలో లేనిది నడుచుకూడా లేనిదే అనాలి.

సకల నామ రూపాలకు అధిష్ఠానమైనది బ్రహ్మము. అదృ వస్తువు అయిన బ్రహ్మమునుండి సమస్తము ఉద్భవించింది. బ్రహ్మము అనంది మునకు ఉద్గమస్తానము

లోలోపల వెలుగొందే శాశ్వత సత్యము బ్రహ్మము. ఇంద్రియములు దేహము మనస్సు, బుద్ధి మొదలగునవి అంతస్సత్వాన్ని కప్పేటటువంటి బాహ్యమైన అచ్చాదనాలు. ఈ లోకాలన్నీ బ్రహ్మముయొక్క వ్యక్త స్వరూపాలే. అవి బ్రహ్మములో నెలకొనియున్నాయి. బ్రహ్మము సారవస్తువు.

మానవునకు అన్నిటికంటే అతిప్రియతమమైన వస్తువు ఆత్మ. ఆత్మ కోసమే అన్నీ ప్రియమైనవి. ఆత్మ అఖండ అనందానికి ఉద్గమస్థానం.

సృష్టి సంహారాలు దృగ్విషయాలే. అవి మాఘ యొక్క ఇంద్రజాలం. అవి మనస్సుయొక్క ఇంద్రజాలం. వాస్తవంలో ఏదీ సృష్టింపబడలేదు. అదే నాశంకాలేదు. బ్రహ్మము ఈ దృగ్విషయాలకు అతీతుడు

బ్రహ్మము అనంతం, అతడు నిత్యము, అమృతము అనంతం ఒక్కటే రెండు అనంతాలు ఉండేందుకు వీలేదు మార్పులేనిది. అవిక్రియ మైనది, అఖండమైనది. అద్వితీయమైనది. అదిలేనిది, అంతములేనిది, దేశ రహితమైనది, కాలరహితమైనది, కార: హితమైనది, అనంతము కాగలదు. బ్రహ్మములో కలలు, అంశములు, భాగములు ఉంటే బ్రహ్మములో నానాత్వం ఏర్పడుతుంది. బ్రహ్మములో వైవిధ్యాలు ఉండేందుకు వీలేదు

బ్రహ్మము స్వయంప్రకాశకుడు, స్వయంభువు పరిపూర్ణుడు. ఆత్మ ప్రితుడు స్వప్రకాశకుడు. బ్రహ్మమును బ్రహ్మమే భాసింపజేసుకొంటాడు. అతడు సర్వదా జ్యోతిర్మయుడు. అతని సహజ స్వభావం స్వప్రకాశం బ్రహ్మము అనంతము. అశరీరము, కాలరహితము అయినదానివల్ల అతడు

ఆజము, అమరము, బ్రహ్మము శూన్యం కాదు. ఏలనంటే అతడు “శుద్ధ చైతన్యం” నిద్రావస్థలో ఉండేది ఆజ్ఞానం, బ్రహ్మము శుద్ధ చైతన్యం. అది సత్యస్య సత్యం. అది సర్వం ఆత్మ.

జీవాత్మలు, ప్రపంచము — ఇవి అసత్యం. “బ్రహ్మము ఒక్కటే సత్యము, నిత్యము.

జీవుడు

జీవాత్మ పరమాత్మ వేర్వేరు కాదు. పరమాత్మను అర్చించి జీవాత్మ పరబ్రహ్మమౌతాడు. “బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి” బ్రహ్మమును తెలుసు కొన్నవాడు బ్రహ్మమగును.

సాలలో సాలు కలిసివస్తే జీవాత్మ పరమాత్మల సంయోగం. ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వం అంతమొంది. జీవాత్మ పరమాత్మతో తాదాత్మ్యం చెందుతాడు. ఒకే చైతన్యం (సారవస్తువు) ఈ యావద్విశ్వాన్ని పరివ్యాపించి యున్నదని అతడు తెలిసికొంటాడు.

జీవుడు పొరబాటున దేహాన్ని, తదితర ఉపాధులను తనపై ఆరోపించు కొని, వాటితో తాను తాదాత్మ్యం చెందుతాడు. ఈ తాదాత్మ్యమే బంధము ఈ తాదాత్మ్యమునుండి విమోచనం పొందడాన్ని మోక్షం అంటారు ఈ తాదాత్మ్యాన్ని కలుగజేసేది ఏది? అవిద్య ఈ తాదాత్మ్యానికి కారణం అవిద్య. ఈ తాదాత్మ్యాన్ని తొలగించేది ఏది? అవిద్య విద్యను, తత్కార్యములను ఆత్మజ్ఞానం తొలగిస్తుంది. పరమానంద ప్రాప్తి. సకల విధ దుఃఖ నివృత్తి — ఇవే మోక్ష స్వరూపం.

జీవుని తత్త్వతః అమృతాత్మయే. అతడు మోహంవల్ల తన్నుతాను. “సంచకోశములతో తాదాత్మ్యం చేసుకొంటాడు, అతడు “అన్నమయ కోశం తానేయని అనుకొని భౌతిక కాయం భస్మమైతే తానే భస్మమైసెట్లు భావిస్తాడు అతడు “ప్రాణమయ కోశం” తానేయని అనుకొని “నాకు ఆకలిగా ఉంది

నాకు దప్పిక వేస్తూంది. నేను ఫలానా పని చేశాను" అని భావిస్తాడు. అలాగే అతడు "మనోమయ కోశం" తో తాదాత్మ్యం చెంది "నేను కామక్షుణ్ణి, నేను కుపిక్షుణ్ణి, నేనుపరమ లోభిని" అనిచాపోతాడు. అతడు 'విజ్ఞానమయకోశం' తో తాదాత్మ్యంచెంది "నేనుఁకాగ్రమతీని, నేను సర్వజ్ఞుణ్ణి, నేను మహాభోక్తను" భావిస్తాడు. తరువాత అతడు 'అనందమయ కోశం' తో తాదాత్మ్యమై, "నేను సుఖిని" అని భావిస్తాడు ఈ పంచకోశాలు మనవుని యొక్క అసలు ఆత్మకు భిన్నమైనవే. ఐదు పాత్రలు ఒకదానిలో ఒకటి యున్నట్లుగా, ఉల్లిగడ్డ పొరల వలె ఈకోశాలు ఒకదానిలో ఒకటి యున్నది. పరిమాత్రమే ఈ పంచకోశములచే కప్పబడియున్నది. జ్ఞానం అజ్ఞానంచే కప్పబడియుంది. "అజ్ఞానేన అవృతం జ్ఞానం" — గీతా.

జీవుడు పంచ క్షేత్రములచే సంసారంలో చిక్కుకోపోయాడు. అవి 1. అవిద్య (అజ్ఞానము), 2. అస్మితము (అహంకారము), 3. రాగద్వేషము (అనురాగము, ఈర్ష్య). 4. అభినివేశము (జీవితమునకు అంటిపెట్టుకొని యుండుట. అతడు ఈ యిహ జీవనానికి మూడు గ్రంధులతో (ముడులచే) బద్ధుడౌతాడు, ఆ మూడు గ్రంధులు ఏవన; 1 అవిద్య 2 కామము 3. కర్మ.

ఈ మూడు గ్రంధులు, పంచక్షేత్రములు చేదించబడి నాశనమైనప్పుడు జీవాత్మ పరమాత్మతో ఐక్యమై నిత్యానందమును పొందుతాడు. ఆత్మజ్ఞానం వల్ల గ్రంధులు, క్షేత్రములు అంతమొందుతాయి.

జగత్తు

తాడును పాముగా బ్రమిస్తాము. ముత్యమే చిప్పను వెండి యని అనుకొంటాం. ఎండమావులను నరోవరం అనుకొంటాం సంభాన్ని మనుజుడు అని అనుకొంటాం దేహాన్ని. ప్రపంచాన్ని పరిశుద్ధ ఆత్మయని అనుకొంటాం. ఇదంతా దేవల్లి? మిథ్యారోపణవల్ల త్రాటిని పాముగా అంటూన్నాం మనం పామునకు అధిష్ఠానాన్ని తెలిసికొన్నప్పుడు, అనగా అది తాగింది అని

తెలిసికొన్నప్పుడు తాటిని గూర్చిన జ్ఞానం కలిగినప్పుడు. పాము యొక్క భాగం భయం అదృశ్యమౌతాయి అలాగే బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినప్పుడు ఈ దేహభావం అదృశ్యమౌతుంది. జగత్తుయొక్క సత్యత్వం పూర్తిగా అదృశ్యమౌతుంది. ఈ కష్టాలన్నిటికీ, బాధలన్నిటికీ దుఃఖాలన్నిటికీ మూల కారణం ఏమిటి? ఈ శోకాలన్నిటికీ మూల హేతువు అవిద్య దేహమే అత్మ యనెడి మిద్య మనోభావనమే మానవకోటియొక్క సకల విధ దుఃఖమలకు మూల కారణము.

గాఢమైన నిద్రలో ప్రపంచం లేదు. మనస్సు ఉంటేనే జగత్తు ఉంటుంది. మనస్సులేని చోట జగత్తులేదు. మనస్సునైతే సత్యమైనదే. మనస్సునకుండే ఆకర్షణలు, వికర్షణలు పూర్తిగా వశిస్తే మనస్సు నాశనమౌతుంది. మనస్సుజడం. అది అవినాశికాదు. అది వినాశి. అది సత్త్వగుణకార్యం. చిత్త శుద్ధి. ఏకాగ్రత ద్వారా మనం ఈ మనస్సును ధ్వంసంచేయగలిగితే యీ ప్రపంచం అదృశ్యమౌతుంది. మనోనాశమైనప్పుడు సకలము బ్రహ్మమే యౌతుంది అప్పుడు సర్వత్ర బ్రహ్మమే కనబడుతుంది.

ప్రపంచ ఆకర్షణ ఎలా తొలగుతుంది? జిజ్ఞాసువు రెండు గదులు ఉంచుకోవాలి. ఒకటి అన్న. పాన. స్నానాదులకు, ఇంకొకటి అధ్యయన, ధ్యానాదులకు. ఒకమానం రోజులు అతడు తన గదిలో ఏకాంతంగా గడపాలి. వారాపాత్రకలచదవడం పూర్తిగా మానేయాలి. న్యూస్ పేపర్ పఠనం ప్రాపంచిక సంస్కారాలను వ్యవర్జింపింపింపి చేస్తుంది. అది మనస్సును కలవరపెడుతుంది, భావోద్వేగాలను పుట్టిస్తుంది, మనస్సులో కలతలు తెచ్చిపెడుతుంది. అది భగవంతుని మరచేటట్లు చేస్తుంది. కేవల దృశ్యమానమైన యీ ప్రపంచాన్ని మనకు మన సత్యంగా కనబడేటట్లు చేస్తుంది. ఎంతసేపూ జిజ్ఞాసువు గదిలోనేయుండాలి అతడు గదినుండి బయటకు రాకుండా యుండాలి. అతడు తన కాలాన్నంతా స్వాధ్యాయంలో. ధ్యానంలో గడపాలి. అన్నిసంబంధాలు తెగదెంచుకోవాలి, అప్పుడు అతనికి ప్రపంచ ప్రజ్ఞయే యుండదు ఒకవేళ ఉన్నా పూర్వలాగా ఈ ప్రపంచం అతన్ని ఆకర్షించలేదు, అలాగే జిజ్ఞాసువు

ధ్యానంలోనే విమగ్నుడై, ఆత్మలో విశ్రమిస్తుంటే ఆకస్మిక ఈ ప్రపంచం పూర్తిగా అదృశ్యమౌతుంది ప్రపంచం ఆకస్మిక స్వప్నవత్ బొతుంటుంది.

బ్రహ్మమతో జోడిస్తే యీ ప్రపంచం విధి. కాముకుడైన విషయా న్నకు ఈ ప్రపంచం ఒక మననతత్వం. జీవస్మక్తునకు ఈ ప్రపంచం కాలిన గుడ్డలాగా గోచరిస్తుంది. దేహప్రజ్ఞలేని విదేహ ముక్తునకు అసలు జగత్తు లేలేలేదు వివేకి ఈ ప్రపంచం పట్ల ఎటువంటి ఆకర్షణ యుండదు. ఏవో గ్రంథాలలో ఈ ప్రపంచం మిథ్యయని చదివిన దానవస్థ మనం యీ ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టి, అరణ్యాలలోకి ప్రవేశించకూడదు. సరియైన ఆధ్యాత్మిక అర్హతలు లేకుండా జిజ్ఞాసువు అడవికి వెళ్ళితే ఆతడు పాడెపోతాడు. కాని, మన మెల్లర “బ్రహ్మ సత్యం” జగన్మిథ్య అనే భావనలో స్థిరమై యుండాలి. ఈ భావనలో వైరాగాన్ని, ముముక్షుత్వాన్ని పెంపొందిస్తుంది. మనం యీ ప్రపంచంలో ఉండాలి, కాని ప్రాపంచికులు కాగూడదు. ప్రపంచంలో ఉండే మనం మోక్షప్రయత్నం చేయాలి.

మిత్రులారా! మనం మాయావాదాన్ని, అజాతివాదాన్ని ఆపార్థం చేసుకోకూడదు. శాస్త్రాల ఉపదేశం ఏంటి? జిజ్ఞాసువుల మోక్ష సాధన నామగ్నియైన సాధన చక్రవర్తి పంపన్నలు కావాలి ఇది మొదటి అర్హత. ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి భూమి, తరువాత వారు సద్గురు చరణములను ఆశ్రయించాలి. గురు ముఖతః శాస్త్రములను వినాలి, విన్న విషయాల అనలైన అర్థాలపై మననం చేయాలి. తరువాత ఉపనిషత్తు మహా వాక్యములపై అనుసంధానం చేయాలి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలి.

IV మోక్షము, ఈశ్వరుడు

మోక్షము

మోక్ష స్వరూపం సర్వ దుఃఖ నివృత్తి. పరమానంద పొంది. దేహము, రాగము, ద్వేషము, అజ్ఞానము, అహంకారము, ఆభిమేళము; ఆధ్యాత్మిక.

అధి భౌతిక, అధిదైవిక తాపములు; జననము, మరణము ముసలితనము, రోగము—ఇవన్నియు వివిధ రకములైన బాధల్ని కలుగజేస్తాయి. జిజ్ఞాసువు మోక్షాన్ని పొందితే ఈ సర్వ దుఃఖములు నాశనమౌతాయి.

సంసార బంధములనుండి విడుదలను మోక్షం అంటారు. మోక్షం అంటే ఏదో ఒక దానిని పొందడం కాదు. మోక్షం కర్మాచరణవలన పొంద బడే వస్తువు అయితే అది నిత్యమైనది అయ్యేందుకు వీలేదు. అది ఎప్పుడూ ఉండనేఉంది. సర్వమూ వాస్తవములో బ్రహ్మమే. అయితే సాధించవలసినది ఏమిటి? వేర్పాటు భావనను నశింపజేయాలి. వేర్పాటు నశిస్తే మోక్షం సులభ సాధ్యమౌతుంది. అన్ని సాధనలు అవిద్యా వివృత్తినే, వేర్పాటు భావనా నిర్మూలననే ఉద్దేశిస్తాయి. తెరను తొలగిస్తే సాధకుడు తన నిరాడంబ స్థితిలో ప్రకాశిస్తాడు.

మోక్షం జీవిత గమ్యం మనం మోక్షాన్ని పొందితే ఈ భూతలంలో మన జీవితం అంతమౌతుంది ఇక జనన మరణాల నుండి విమోచనం కలుగుతుంది మోక్షం మనకు పరమానందాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. మోక్షం అంటే వినాశం కాదు. జీవాత్మ పరమాత్మ అభేదత్వ సాక్షాత్కారమే మోక్షము. మనో నాశంవల్ల, స్వల్ప ఆహమును విధ్వంసంచేయడంవల్ల నిత్యానందం అచ్యుతత్వం లభిస్తాయి.

ఏదో చచ్చిపోయిన తరువాత మనకు కలిగే స్థితిని మోక్షం అనుకోవడం పొరబాటు మోక్షం అనేది ఎప్పుడో ఎక్కడో సంభవించే విషయం కాదు. అది ఇప్పుడే, ఇక్కడే సాక్షాత్కరించుకోగల పరమస్థితి. జీవన్ముక్తుడు ఎక్కడకూ వెళ్ళడు. అతని మనస్సు, ప్రాణము శుద్ధ చైతన్య బ్రహ్మములో లీనమౌతాయి అతని ప్రాణాలు నిష్క్రమించవు. “న తస్య ప్రాణః ఉక్త్యామంతే” అతడు అఖండైక రసబ్రహ్మముతో తాదాత్మ్యం పొందుతాడు.

శ్రుతులలో ఇలా చెప్పబడియుంది :

భిద్యతే హృదయగ్రంథిః

భిద్యంతే సర్వసంశయాః ।

క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి

తస్మిన్ దృష్టే పరావరే ॥

— ముండకోపనిషత్తు.

కారణము, కార్యము ఉభయమునైన అతని చిర్కనముతో హృదయ గ్రంథి
భేదపడును. సర్వ సంశయములు తీరును, అతని సకల కర్మలు నశించును.

యథా నద్యః స్పృందమానాః సముద్రేఽగ్రం

గచ్ఛంతి నామరూపే విహాయ ॥

తథా విద్వాన్ నామరూపాద్విముక్తః

పరాత్పరం పురుషముపైతి దివ్యమ్ ॥

— ముండకోపనిషత్తు.

ప్రవహించెడి నదులు తమ నామ రూపములను పోగొట్టుకొని సముద్ర
ములో అవ్యళమగును అట్లే జీవన్ముక్తుడు నామ రూపములసంకి ముక్తు
డై పరాత్పరుడైన దివ్య పురుషుని చేరును.

తత్ర కో మోహః కశ్చోక ఏకత్వమునుపశ్యతిః.

ఈశోపనిషత్తు.

అతడెట్లు మోహితుడు కాగలడు? అతడు సర్వత్ర ఏకత్వమునే చూచుండగ
శోక ముండును?

తద్వాత్మతత్త్వం ప్రసమీక్ష్య దేహీ

ఏకః కృతార్థో భవతే వీతశోకః.

— శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు.

జీవాత్మ ఆత్మ తత్త్వమును దర్శించినపుడు అతడు తన ఏకత్వమును తెలిసి
కొనును, జీవిత గమ్యమును పొందును, మరియు శోకమునుండి విముక్తుడగును

“తురీయం” అనేది ఆధ్యాత్మిక స్థితి, తురీయ స్థితిలో మనస్సుయొక్క
అట యుండదు; మనస్సు బ్రహ్మములో లీనమౌతుంది అది నాల్గవ ప్రమే
యం. అందు అనంతమైన బ్రహ్మానందం విలసిల్లుతుంది. అది జడావస్థ కాదు.

అది విస్మృతి స్థితి కాదు అది సర్వ సంపూర్ణ ప్రజ్ఞాస్థితి. అది అంత్య గమ్యం. అదే ముక్తి. అదే మోక్షం.

వాసనా క్షయము. సంకల్పక్షయము మనో నాశానికి దారితీస్తాయి. మనో నాశమైనప్పుడు జీవాత్మ పరమాత్మతో ఆభేదత్వం పొందుతాడు. అతడు నిత్యుడైన. అద్వితీయుడైన పరబ్రహ్మము ఔతాడు. అతడు సతామాత్రుడౌతాడు

“తత్” త్వం ఆసి” — ఈ సత్యాన్ని కనుగొనడమే మోక్షము.

ఈశ్వరుడు

మనం భగవంతుని వ్యావహారిక దృష్టితో చూస్తే అతన్ని ఈ ప్రపంచానికి కారణంగా, సృష్టికర్తగా, రక్షకుడుగా, లయకర్తగా భావించవచ్చు. అందువల్ల అతనిని సర్వశక్తి మంతుడుగ, సర్వజ్ఞుడుగ, ఈశ్వరుడుగ భావించవచ్చు. అప్పుడతడు గుణములతో విలసిల్లుతూ ఉన్నట్లు కనబడుతాడు, ఈ విషయంలో భగవంతుడు సగుణ బ్రహ్మము. లేక ఈశ్వరుడు అని వ్యవహృతముచేయబడుతాడు, అతడు పుణ్య క్షేత్రాలకు అరాధ్యవస్తువు ఔతాడు. సగుణ బ్రహ్మములో. అనగా ఈశ్వరునిలో మనం సకల కల్యాణగుణములూ గాంచవచ్చు. అతడు అనంత కల్యాణ గుణ సమన్వితుడు. సగుణ బ్రహ్మము నిర్గుణ బ్రహ్మము ఇరువురు బ్రహ్మములని పౌరజడరాదు, అవి రెండూ ఒకే సత్యవస్తువు. పారమార్థిక, దృష్ట్యా వ్యావహారిక దృష్ట్యా అలా పిలువబడుతున్నాయి.

ఈశ్వరుడు పరమాత్మ. అతడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తిమంతుడు. అతడు ప్రకృతి ఆత్మ. అతడు విశ్వానికి ప్రాణం. అతడు అన్ని అశుభములకు ఆతీతుడు, అతడు ఈ ప్రపంచానికి సృష్టికర్త పాలకుడు. నాశకుడు. అతడు సర్వ జగత్తును సృష్టించును. అతడు అంతర్యామి.

నిర్గుణ బ్రహ్మము సగుణ బ్రహ్మమునకు విరుద్ధతత్వము కాదు. నిర్గుణ బ్రహ్మముయొక్క పరిణామ సగుణ బ్రహ్మము సగుణబ్రహ్మము విమిత్తకారణము, ఉపాదాన కారణము. ప్రపంచం అతని నుండి వెలువడి. అతనిలో ఉంటుంది. బ్రహ్మముగావిశ్వము మారిదు. బ్రహ్మము తనఅనిర్వచనీయ మాయశక్తిద్వారా ఈ జగత్తును కారణమౌతాడు. బ్రహ్మముపై ఈశ్వరతత్వము మిథ్యారోపణం చేయబడింది...

ఈశ్వరుడు స్వయంభువు. అతనికి కారణం లేదు. అతడు కార్యం లేదు. అతనికి ఆదిలేదు కావున అతడు మొదటి కారణం బొకాడు. ఈ సకల సదాచు జగత్తు బ్రహ్మముయొక్క స్వరూపమే.

ఈశ్వరుడు మాయావిష్ట చెతన్యం. ఈశ్వరలోకం లేదు. సామరులు శివుణ్ణి ఈశ్వరుడు అంటారు. శివునిలోకం కైలాసం. కార్యబ్రహ్మము యొక్క లోకం బ్రహ్మలోకం. హిరణ్యగర్భుని ఉపాసకుడు బ్రహ్మలోకం జేరుతాడు.

ఈశ్వరుడు ఈ లోకపాలకుడు. మాయ అతని కారణ శరీరం. ఈ అనిర్వచనీయ మాయాశక్తి అతని వశంలో ఉంటుంది. ఈ మాయకుర్ద సత్వం. భగవంతుడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపి, సర్వశక్తి మంతుడు. అతడు దయాసాగరుడు అతడు దీనబంధువు. దీనవాసుడు. అతడు భక్తవత్సలుడు అతడు కరుణాసాగరుడు. కృపానిధి, దీనదయాళుడు. అతడు సాక్షాతుడు. నగుణుడు అతడు నవశేష బ్రహ్మము. అతడు భక్తిచే గమ్యుడు. ఈ ప్రపంచం ఉన్నంతవరకు ఈశ్వరుడు ఉంటాడు విశ్వప్రళయంలో ఈశ్వరుడు ఉండడు. సర్వజ్ఞత్వం, సర్వశక్తిమత్వం, సర్వవ్యాపిత్వం మొదలగు నవి బ్రహ్మమునకు తటస్థ లక్షణాలు. అందువల్ల ఎంతకాలం ప్రపంచం కనబడుతుందో అంతకాలం ఈశ్వరుడు ఉన్నట్లే.

సృష్టికర్తగ భగవంతుని పాత్రను గౌరవించాలి. మానవుల కర్మలకు తగిన విధంగా భగవంతుడు న్యమి కలుగజేస్తాడు. వృక్షాలకు వర్షవంటివాడు పరమేశ్వరుడు. వృక్షాలకు నీరు అవసరమే. కాని వాని పెరుగుదల వానమీద గాక వాని విత్తనాల స్వభావం మీద ఆధారపడుతుంది.

సృష్టిచేదానికి ఈశ్వరునకు ఏ పనిముట్లు పనిలేదు అతడు తన మహా శక్తుంచే వివిధ కార్యములలోనికి మారగలడు. అతనిలో సర్వశక్తులు ఉన్నాయి. భగవంతునకు బాహ్య సహకారం అవసరం లేదు భగవంతుని సృష్టి మానవ కార్యాలంటివి కావు. పాలు పెరుగుగా మారినట్లు ఈశ్వరుడు తన్ను తాను ఈ జగత్తులోనికి మార్చుకొంటాడు. ఈ వైవిధ్యం గల ప్రపంచం ఈశ్వరుని నుండి ఉద్భవించింది గనుక ఈశ్వరునకు బహుళ శక్తులను ఆరోపించారు. ఈశ్వరుడు స్వచ్ఛందుడు. అతడు సృష్టిచేయాలనే నిర్బంధం లేదు. మానవు

మానవునకు శ్వాసింపడం ఎలా స్వభావమో అలాగే ఈశ్వరునకు సృష్టింపడం స్వాభావికం. పరమేశ్వరుని ఆనందిం పొంగిపొరలి అతడు ప్రాణాన్ని, శక్తిని అంతటా వెదజల్లుతాడు. 'భగవంతుడు ఈ ప్రపంచాన్ని ఎందుకు సృష్టించాడు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు

V త్రిమూర్తములు

కర్మయోగం

మానవకోటికి నిస్సాన్నిధ్యంగా సేవచేయడాన్ని కర్మయోగం అంటారు పరమేశ్వరుడు అంతర్బాహుకుడు, అతడు మన దేహాన్ని, మనస్సును, ఇంద్రియాలను కర్మకు పురికొల్పుతాడు. మన పరమేశ్వరుని హస్తగత ఆయుధంగా మారాలి. మనం చేసిన పనికోసం అభివందనాలనుగాని, అభివందననుగాని నిరీక్షింపరాదు. మనం కర్మలను కర్తవ్యంగా ఆచరించాలి. కర్మలను, కర్మ ఫలాలను భగవంతునకు సమర్పించాలి, అప్పుడు మనం కర్మబంధనాలనుండి ముక్తులమౌతాము.

కర్మయోగి ప్రేమమయుడై యుండాలి, అతడు అందరితో కలిసి మెలిసి తిరిగే స్వభావం కలిగియుండాలి, అతినిదో దయ, అనుకంప, సానుభూతి, ఆత్మసంయమం, సహనం, ప్రేమ కరుణ, అనుసరణత్వం, సర్వ బాటుశనం, ఓర్పు; సుఖ దుఃఖాలను, విమర్శలను భరించే సుగుణం; పరిష్కరించునలను, నిందలను భరించే శక్తి — ఇటువంటి సుగుణాలు చోటు చేసుకోవాలి సేవ భగవంతుని పూజ. అందువల్ల అతడు అవకాశాలకోసం ఎప్పుడూ వేచియుండాలి. సేవలో ఉల్లాసం చూపుతూ ఉండాలి. ఇతరులను సేవించునప్పుడు గౌరవగతుండ యుండాలి. సేవచేసేటప్పుడు కరములను కర్మకు, మనస్సును మాధవునకు ఇవ్వాలి.

కర్మయోగం జ్యోతిర్జ్ఞానాల స్వీకరణకు మనస్సును సిద్ధం చేస్తుంది అది హృదయాన్ని నిశాలపరుస్తుంది.

ఏకత్వ మార్గంలో నిలిచే అన్ని ప్రతిబంధకాలను అది నిర్మూలిస్తుంది, కర్మ యోగం చిత్తశుద్ధికి హించి సాధన, అందువల్ల నిరంతరం స్వార్థరహిత సేవ యొనరించాలి.

భక్తి యోగం

శాస్త్రాలు అనంతం, మనం తెలుసుకోవలసింది ఎంతో ఉంది కాలం స్వల్పం. విఘ్నాలు అనేకం. హంస జల క్షీర మిశ్రణంనుండి క్షీరసారాన్నే పరిగ్రహించునట్లు ఏది సకల శాస్త్రాల సారమో దాన్ని గ్రహించాలి. ఆ సారమే భక్తి. ఆ సారాన్ని పానం చేసి, శాశ్వతమైన శాంతి దామాన్ని మనం పొందగలం.

భగవంతుని యెడగల అయత్నకృత ప్రేమ ప్రవాహాన్ని భక్తి అంటారు. అది విశుద్ధమైన ప్రేమ ధర్మ జీవనానికి భక్తి అధిష్ఠానం. భక్తి వాసనలను, అహంకారాన్ని నిర్మూలిస్తుంది. భక్తి మనస్సును మహోన్నత శిఖరాలకు ఉన్నతపరుస్తుంది విజ్ఞాన సౌధకవాటాలను తెరచేందుకు భక్తి గురుకీలకం. భక్తి జ్ఞానంలో అంతమొందుతుంది, భక్తి రెండుగా పొంగిపోయింది, ఒకటిగా అంతమొందుతుంది

క్రమేణ మనము నవ విధ భక్తిని అలవరచుకోవాలి. 1. పరమేశ్వరుని లీలలను వినాలి. దీన్ని శ్రవణం అంటారు. 2. అతనిని స్తుతనూ గానం చేయాలి దీన్ని కీర్తన అంటారు. 3. పరమేశ్వరుని నామములను స్మరించాలి. ఇది స్మరణం. 4. అతని పాదపద్మములను పూజించాలి. ఇది పాదసేవనం. 5. భగవంతునకు పుష్పాలను సమర్పించాలి ఇది ఆర్చనం. 6. భగవంతుని యెదుట దండప్రణామం చేయాలి, ఇది వందనం, 7. అతనికి సేవ యొనరించాలి. ఇది దాస్యభావము. 8. అతనితో స్నేహం సల్పాలి. ఇది సఖ్యభావము. 9. భగవంతునకు మనం ఆత్సార్పణ చేసుకోవాలి. ఇది ఆత్మవివేదనం.

భక్తిని సులభంగా సత్త్వరంగా అలవరచుకొనేది ఎలాగు? భక్తిని సత్త్వరంగా అలవరచుకొనేదానికి సులభ మార్గం ఇది, మనం చేయగలిగింది చేసి, మిగిలినది భగవంతునకు వదలివేయాలి. భాగవతులను సేవించాలి. వారి సన్నిధిలో ఉండాలి. జపం, కీర్తన చేయాలి. రామాయణం, భాగవతం పఠించాలి. బృందావనంలో, ఆయోధ్యలో కొంత కాలం గడపాలి.

భగవద్దర్శనం కావాలంటే ప్రహ్లాదుని లాగా హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించాలి. రాధామాతలాగా గానం చేయాలి. వాల్మీకి, తుకారాం తులసీదాసు లలాగా భగవన్నామాన్ని జపించాలి. గౌరాంగునిలాగా పారవశ్యంతో కీర్తన చేయాలి. భగవంతుని యెడబాటుకై మీరాబాయి లాగా ఏకాంతంలో ఏడ్వాలి. అప్పుడే భగవద్దర్శనం సత్త్వరంగా లభ్యమౌతుంది.

పరమ భాగవతులు ప్రేమలో నివసిస్తారు. వారు ప్రేమలో శ్వాసిస్తారు. ప్రేమలో గానం చేస్తారు. ప్రేమలో భుజిస్తారు. ప్రేమలో పానం చేస్తారు. ప్రేమలో నడుస్తారు. ప్రేమలో భాషిస్తారు. ప్రేమలో ప్రార్థిస్తారు. ప్రేమలో చింతిస్తారు. ప్రేమలో చరిస్తారు. ప్రేమలో ధ్యానిస్తారు. ప్రేమలో రచిస్తారు. ప్రేమలో మరణిస్తారు. వారు దివ్య ప్రేమామృత మధువును గ్రోలి, ప్రేమ మూర్ఖులై, ప్రేమ విగ్రహులై తరిస్తారు.

ప్రేమ, విశ్వాసం, శ్రద్ధ, భక్తి లేని జీవితం వ్యర్థ జీవితం. అది యథార్థ మరణం. భువిపై ప్రేమశక్తి మహత్తమమైనది. ప్రేమ నిర్నిరోధ మైనది, మానవుని హృదయాన్ని గెలువగలిగింది. ప్రేమ ఒక్కటే. ప్రేమ శత్రువుని నిర్మిస్తుంది. ప్రేమ క్రూర మృగాల్ని మచ్చిక చేస్తుంది. ప్రేమ శక్తి అనంతం. ప్రేమ లోతు అగాధం. ప్రేమ స్వభావం దివ్యమైనది. ప్రేమ వైభవం పర్ణనాతీతము. మతముయొక్క పరమ సారసంగ్రహము ప్రేమ. కావున మనము వివిధ ప్రేమను అలవరచు కోవాలి.

ప్రేమకు మించిన సుగుణము లేదు. ప్రేమకు మించిన పెన్నిధి లేదు. ప్రేమకు మించిన ధర్మము లేదు. ప్రేమకు మించిన మతము లేదు. ఈ యావద్విశ్వం ప్రేమలోనూంచి అవిర్భవించింది. ఈ విశ్వం ప్రేమలోనే జీవిస్తుంది. ఈ జగత్తు ప్రేమలోనే లీనమౌతుంది. పరమేశ్వరుడు

ప్రేమమయుడు. ప్రేమమూర్తి. ప్రేమవిగ్రహము. భగవంతుని సృష్టిలో ప్రతి అంగుళములో అతని ప్రేమను, పరమేశ్వరుని అపరిమిత కరుణను మనము అర్థంచేసుకోవచ్చు.

భాగవత పురుషుల దివ్య ఆశీస్సులు మన ఎల్లరపై సదా యుండుగాక!

జ్ఞానయోగము

జ్ఞానయోగం వైరాగ్యజ్ఞానమేద మేద నిలబడుతుంది. వైరాగ్యం వివేక పూర్వకమైనట్టిదిగా ఉండాలి. అది కారణ వైరాగ్యమయినచో చాలదు.

అత్మచింతన, అత్మధ్యానం, ఉపనిషద్ శ్రవణం, అత్మసత్కరణం, అత్మకథనం—ఇవి ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతి. జ్ఞానయోగ విద్యార్థికి తొమ్మిది అర్థతలు ఉండాలి. అప్పుడే అతనిలో బ్రహ్మజ్ఞానకు ఆస్కారముంటుంది. ఈ తొమ్మిది ముఖ్యార్థతలు ఏవన: 1. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకము. 2. ఇహాముత్సార్థ. ఫల భోగ విరాగము 3. శమము 4. దమము 5. ఉపరతి 6. తిలజ్ఞ 7 శ్రద్ధ 8. సమాధానం 9. ముముక్షుత్వము.

జ్ఞానయోగ విద్యార్థులు ప్రారంభములో జ్ఞానయోగ సాధనలో మిక్కిలి ఉపయోగపడు ఈ ఐది గ్రంథములను చదువవలయును.

అత్మబోధ. తత్త్వబోధ. పంచీకరణము, లఘువాసుదేవ మననము, సంచరశి విచారసాగరము, ఉపనిషత్తులు, శ్రీ శంకరులవారి వాచస్పత్య గ్రంథములు.

ధ్యానమునకు జ్ఞానయోగులు ఈక్రిందిమంత్రములలో నొకదానిని వారియభిరుచివనుసరించి వరింతురు. ఓం. సోమహం, శివోమహం, అహంబ్రహ్మస్మి, ఈమంత్రములపై ధ్యానము సల్పునపుడు జ్ఞానయోగసాధకుడు ఇట్లుచింతించును

ఓం కుర్మ సచ్చిదానంద స్వరూపోహం

సాక్షి చేతన కూటపోహం.

శరీరత్రయ విలక్షణోహం.

తంచకోశ వ్యతిక్తోహం.

అసంగ స్వప్రకాశ నిర్మలోహం.

ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం.

ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ.

ఇటువంటి ధ్యానం కాలక్రమేణ అత్మసాక్షాత్కారంగా ఫలిస్తుంది.

VI మ హా యోగము

కర్మయోగం, భక్తియోగం, జ్ఞానయోగం— ఈ యోగత్రయం ఆత్మ సాక్షాత్కార పొందిక ఆత్మవశ్యకము. ఈ యోగాలు ఒకదాని కొకటి విరుద్ధ కావు. అంతే గాదు అవి హృదయ వికాసానికి, మనోభివృద్ధికి, బుద్ధి పెరుగు దలకు ఎంతగానో తోడ్పడుతాయి. జీవిత గమ్యం వైపు యాత్ర సాగించే సాధకుడు ఏ యొక యోగాన్ని తృణీకరించరాదు, ఈ యోగాలు పూరకాలు, సంపూరకాలు

సాంఖ్య యోగో వృథాకౌ బాలాః

ప్రవచంతి న పండితాః. —గీతా.

జ్ఞానయోగం, కర్మయోగం— వీటిని వేర్వేరువి బాలికులు అంటారు! పండితులు అనరు.

శ్రీ ఆది శంకరులు కేవల అద్వైత వేదాంతి. అయినప్పటికీ, వారు సదా సగుణ బ్రహ్మమును ఆరాధించారు. దేవి, కృష్ణుడు, హరి, శివుడు, తదితర దేవతాపరమైన స్తోత్రాలు, పద్యాలు ఎన్నో రచించారు శ్రీ శంకరులు. వారు మానవ కోటికి నిరుపమ స్వార్థరహిత సేవ చేశారు. వారొనర్చిన లోక సంగ్రహం సాటిలేనిది. వారు స్వేచ్ఛా పురుషులు. వారు కర్మ చేయవలసిన పనిలేదు, కాని వారు నిర్విరామంగా సేవ యొనర్చినారు. వారు నాలుగు మత పీఠాలను స్థాపించారు. శ్రీ ఆచార్యులవారు అర్హులైన విద్యార్థులకు సంన్యాసం యిచ్చారు. వారు వేదాంత ధ్వజాన్ని ఎగురవేసి, తక్కిన తత్వజ్ఞాస్త్రిలపైన వేదాంతపు ఆధిక్యతను చాటినారు మానవ జాతిని పెడదారి పట్టించే వివిధ మతాల అధిపతుల్ని, నానా తెగల నాయకుల్ని అణచివేసి వారిని శ్రేయో మార్గంపై నిలిపినారు. శ్రీ శంకరులు. ఈనాడు శ్రీ శంకరులు వేదాంతం నిరుపమమై ఆరిరారుతూంది. శ్రీ ఆచార్యులవారు, అనేక గ్రంథాల్ని రచించారు. వారి ప్రస్తావన త్రయీ (గీత, ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రములు — వీరినై వారు వ్రాసిన) భాష్యం కేవలం ఆత్మదృఢతం శ్రీ శంకరులును మించిన కర్మయోగి, మహాభక్తుడు, పరమ వేదాంతి యున్నాడా?

శ్రీ శంకరాచార్యులవారు ఒక స్తోత్రంలో ఇలా అంటారు.

ఓ ప్రభూ! నేను. నీవు ఒకటే.

అలలు సాగరానికి చెందుతాయి.

సాగరం అలలకు చెందదు.

అలాగే నేను నీవాడను;

కాని, నీవు నా వాడవు కావు.

శ్రీ మధుసూదన సర్వస్వతులవారు పూర్ణ పరబ్రహ్మజ్ఞాని. అతడు భక్తుడు గూడ. ఆ మహాపురుషునకు పరబ్రహ్మసాక్షాత్కారము అయిన తరువాత కూడ అతడు శ్రీ కృష్ణభగవానుని సగుణమూర్తిని ఆరాధించుచుం దెను శ్రీ మధుసూదన స్వామివారు ఇలా అంటారు; నేను సకల ప్రాణికోటి యందు పరమాత్మను దర్శించుచున్నప్పటికి, సమస్తమును ఏకముగ ఆలోకించు చున్నప్పటికిని శ్రీకృష్ణుని పదారవిందములను భజింపవలెనను తృప్త నన్ను పీడదు. నాకు శ్రీకృష్ణుడు పరమ సత్యము, కృష్ణాత్పరం కిమపి తత్త్వమహం న జానే. కృష్ణుని మించిన పరమ సత్యము నాకేమియు తెలియదు.

యోగసంయోగం (మహాయోగం) ఆధునిక యుగానికి బాగా సరిపోయే సాధన. పక్షి రెక్కలు లేకుండ ఎగురలేదు. ఒక్కితోక వంటిది, పక్షికి రెండు రెక్కలున్నా అది తోకలేందే సరిగా ఎగురలేదు. భక్తియనెడి. తోక కర్మ యనెడి రెక్కను; జ్ఞానమనెడి రెక్కను సరిగా ఉంచుతుంది. కర్మయోగ. భక్తియోగ. జ్ఞానయోగ సమన్వయాభ్యాసము మనహస్తాన్ని, హృదయాన్ని, శరస్సును బాగా అభివృద్ధి పరుస్తాయి. ఈ యోగముల సక్రమాభ్యాసము మనల్ని గమ్యాన్ని చేరేటట్లు చేస్తుంది.

ప్రాచీన ఋషులు, యోగులు ద్యావ సమాని నిష్ఠలై మానవుని పరి పూర్ణతకు దారిచూపే మంచి మార్గాలను కనుగొన్నారు. ఆ మార్గాలే కర్మ యోగం, భక్తియోగం, జ్ఞానయోగం, చాలా కాలం అయిన తరువాత, రాను రాను ప్రజలు ఈ యోగాలు వేర్వేరు అని భావించసాగారు. ఒక యోగం మరొక యోగంకంటే తక్కువని, ఎక్కువని అనుకొనసాగారు, వాస్తవంలో

ఒక యోగం మరొక యోగానికి విరుద్ధంకాదు. అవి మూడు పరస్పర సహకారులు ఈ యోగత్రయం (కర్మయోగం - భక్తియోగం - జ్ఞానయోగం) యొక్క అనుష్ఠానము మానవుని సమన్వయాధివృద్ధికి దోహదకారులై అతని హస్తాన్ని, హృదయాన్ని, శిరస్సును చికసింపజేస్తాయి. ఏయోగాన్ని తక్కువగా మనం అంచెనా వేయకూడదు. అలాజేస్తే అదిమన తెలివితక్కువ కనపేయౌతుంది.

శివుని కుటుంబం యుండే చిత్తరువుని చూడండి. పార్వతీమాత మధ్యలో ఆసీనురాలై యుంటుంది. ఆమెయిరువైపుల గణేశుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి యుంటారు. గణేశుడు విజ్ఞానాధిపతి, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి కర్మాధిపతి. (కుమారస్వామి దేవతా గణములకు సేనాని). పార్వతీమాత భక్తిని సూచిస్తుంది ఈ చిత్తరువు మన కొక పాఠం బోధిస్తుంది. పరిపూర్ణత్వాన్ని మహాయోగ (కర్మయోగ, భక్తియోగ, జ్ఞానయోగ) అభ్యాసం ద్వారానే పొందగలమని ఈ చిత్తరువు వలన సూచితమగుచున్నది. పరిపూర్ణత్వ సిద్ధికి మహాయోగమే విశ్వత మార్గము. ఇదే ఆ చిత్తరువు మనకు అందించే సందేశం.

మనమందరం సత్యపథములో నడచెదము గాక! ఈ యోగత్రయ అభ్యాసం ద్వారా మనము పూర్ణాభ్యుదయమును పడయుదుము గాక! మన మెల్లరము మహాయోగమును అభ్యసించి పూర్ణ యోగులమై వెలయుదుము గాక!

VII గురుత్వము

ఓం జయ గురు శివ గారు హరి గురు రామ్ ।

జగదురు పరం గురు నదురు శ్యామ్ ॥

ఆది గురు ఆద్వైత గురు ఆనంద గురు ఓం ।

చిదురు చిద్భవ గురు చిన్మయ గురు ఓం ॥

శ్రీ శంకరాచార్య స్వామి

గురు దేవునకు వందనములు, నమస్కృతులు, ప్రణామములు.
ఓం నమో నారాయణాయ.

ఆధ్యాత్మిక పథంలో గమించే ప్రతి జిజ్ఞాసువునకు గురువు అత్యావశ్యకం అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. జిజ్ఞాసువు ప్రారంభ దశలో అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది. సాధకునకు అనేక సంశయాలు కలుగవచ్చుకూడ. సందేహ నివారణకై ఎవరినో ఒకరిని ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది. అందువల్ల 'దేవుడే నాకు గురువు', 'నాకు నేనుగురువు' అనడం మంచిదిగాదు.

కొందరు కొన్ని సిద్ధులు ప్రదర్శిస్తారు. కొందరు వారిని గొప్ప మహాత్ములని భావించి; వారిని గురువులుగా భేషిస్తారు. అలా చేసుకొన్న తరువాత తమ పొరబాటుకు బాధ పడుతుంటారు ఒకసారి గురువును ఎన్నుకున్న తరువాత అతన్ని మార్చకూడదు. మహాత్ములతో సత్సంగం సల్పి, వారితో కొంత కాలం చరించి, మన నిష్ఠకు అనుగుణమైన ఉపదేశం చేసే గురువు పాదాలను ఆశ్రయించాలి. మన నిష్ఠకు అనుగుణంగా గురువును బోధ చేయాల్సిందిగా ప్రార్థించాలి. అతడు అలా సమ్మతించకపోతే, అయిన చెప్పిన దంతా మనం ఆలకించినా మనం మన యొక్క ఆదర్శ నిష్ఠను మానుకోరాదు. మన యిష్ట దైవాన్ని మార్చరాదు.

మన దోషాలు, తప్పిదాలు, పొరబాటు మనకు తెలియవు. కారణం? మన అహంకారమే 'అయిన కంటే నాకు ఎక్కువ తెలుసు' అంటాము. మన తప్పులను ఎవరైతే వేరుపెట్టి చూపితే మనం తగవులాడడం ప్రారంభిస్తాము. మనం మన తప్పులను ఒప్పుకోం. చిన్నచిన్న విద్యలకే గురువు అవసరం. అయినపుడు ఇక బ్రహ్మవిద్య సంగతిని గూర్చి ఏం చెప్పాలి మన తప్పిదాలను దర్శింపగలవాడు గురుదేవుడే.

"నాకు సాక్షాత్కారం కలిగింది" అని అనుకోవడం వట్టి భ్రమ. ఆధ్యాత్మికత్వం ఒక మహా సాగరం. మనం నేర్పించి పుడిపెడంత. మహాత్ముల జీవితాలను పరిశీలిస్తే మనకీ విషయం తెలుస్తుంది. చైతన్యులవారు, తుకారాము, తులసీదాసు పరమ భక్తాగ్రగణ్యులైయుండి కూడ తాము

ఆధ్యాత్మిక రంగంలో విద్యార్థులనే భావించే వారు. అందువల్ల మనం విద్యార్థులకు విద్యార్థులుగ ఉండాలి, కావాలి. ఆధ్యాత్మిక మార్గం పూరికాట కొదు. అది కర్మశ మైనది. కంటకయత మైనది, నిట్రమైనది మన ఎముకలను బయటకు తీసి వాటిని పొడిచేసి, దానినుండి నూనెనుతీసి, ఆ నూనెతో పత్తి వెలిగించాలి. ఇలా ఆనేక సంవత్సరాలు చేయాలి. అప్పుడే భగవద్దర్శనం జౌతుంది. కాని, దీనిని విని మనం నిరాశచెందాల్సిన పనిలేదు. జనకునివలె, ఖట్వాంగునివలె, పరీక్షితులవలె మనకు సాయుజ్యం సత్వరంగా లభించక పోవచ్చు. మూడువేల జన్మల పిదప మనకు సాయుజ్యం కలుగగనీ. మనం ఏమీ సాధన చేయకుండా తృటిలోనే మోక్షం ఎలా పొందగలం? మూడువందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయల ఉద్యోగానికి పది పదిహేను ఏండు విద్యాభ్యాసం చేసి తంటాలు పడాలి అమోఘమైన మన జీవిత గమ్యాన్ని పొందేందుకు ఇంతెంతగా శ్రమించాలి? మన జీవిత గమ్యం అమృతత్వం. ఈ అమృతత్వ ఫలాన్ని పొందడానికి ఎంత కష్ట పడాలి? మనం కొట్లకొరిది జన్మలైనా భయపడరాదు. ఈ భావం వచ్చినప్పుడే మనం నిజమైన బ్రహ్మ జిజ్ఞాసువులం అవుతాము.

ప్రాచీన కాలంలో శిష్యులు గురు కుట్రావి సల్పేవారు. ఒక గంటసేపు

వారు గురువర్కుని బట్టలు ఉతికే వారు. ఒక గంటసేపు వారు స్వాధ్యాయంలో గడపే వారు. భిక్షకు వెళ్ళి, ప్రాప్తించిన దానిని గురు పాదముల చెంత ఉంచే వారు. గురువుగారు ఏదైనా ప్రసాదమిస్తే భుజించే వారు, లేకపోతే పూరకుండే వారు. ఈనాడో, శిష్యునకు ఒక్కరోజు ఆహారం దొరకకపోతే గురువును మర్దిస్తాడు, శిష్యుడు ఆశ్రమాన్ని విడిచివెళ్ళిపోతాడు, ఆ శిష్యునకు గురువుగారు ఎన్నో సంవత్సరాలు బాగా తిండి పెట్టియున్నా, ఒక్కరోజున కొంచెం నాపాటు తగ్గితే ఇలా ప్రవర్తిస్తాడు గతాన్నంతా మరచి పోతాడు. తన గురువుగారైన సాందీపనికి శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు తన తల మీద కట్టెలు మోసుకొని పోతుండే వాడు. సత్యకాముడు అనే శిష్యుడు తన గురువుగారి ఆవులను మెపి. అవి సహస్ర గోవులు అయ్యేవరకు శ్రమించాడు. అందువల్ల శ్రేయస్కాములకు ప్రతి ఒక్కరికి గురువు ఉండాలి.

మనకు మొదటి తరగతి గురువరేణ్యుడు లభించకపోతే మించిపోయిన దేమీ లేదు, మనకు ఐదవ తరగతి గురువు దొరకినా ఫరవాలేదు. అతన్ని

గురువుగా స్వీకరింపవచ్చు. అతని ఉపదేశాలను పాటించవచ్చు. మనకు సం దేహాలు కలిగినప్పుడు వాటిని ఆతడు తీరుస్తాడు. గురువుగారితో మనం పూరక వాదించగూడదు. “ఏ సుందీ మిమల్మి నేనెందుకు గురువుగా తీసుకోవాలి? మీరు నాకు ముక్తిని ఇవ్వగలరా?” అని అవసరంగా వాదిస్తే మనం శాశ్వతంగా నష్టపోతాం, మనకు బుద్ధి యుండవచ్చు. మన బుద్ధి విశ్వ సమస్యకు సమా దానం ఉవ్వలేందు విశ్వాసం వుండే వారికి బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. గురువు మనకు అవసరం అనుకుంటే అది మన అహంకారాన్ని మాత్రమే సూచిస్తుంది.

కొందరు బి గవంతుణ్ణి గురువుగా పెట్టుకొంటారు. అటువంటివారు ఏ మహాత్ములను దర్శించినా వారిని భక్తి ప్రవక్తులతో సేమీపించి, ప్రశ్నించి, ఏవైనా సందేహాలుంటే వాటిని నివారించుకోవచ్చు. ఆ మహాత్ములను అన్న పాన వస్త్రాదులతో సేవింపవచ్చు. కాని యిటువంటి వ్యక్తులూ ఏ కొలది మందియో యుండగలరు. జన బాహుళ్యానికి స్వక్రియ గురువు అవసరం అనడం నిర్వివాదం.

గురువే బ్రహ్మము, గురువే శివుడు. మనకు తల్లి, తండ్రి, స్నేహి తుడు గురువే గురుదేవుని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించాలి. అతడు మనకు బ్రహ్మ విద్యను గరపి, మార్గం చూపుతాడు గురుసేవ పావనమైనది. గురు పూర్ణిమ రోజు మనం గురువులను ఆరాధించాలి. నాలు మనల్ని ఆశీర్వ దిస్తారు. అత్య సాక్షాత్కారానికి గుర్వనుగ్రహం అత్యవసరం. గురుదేవుని దోషాలు చూడకుండు. అతన్ని ఆరాధించాలి, అతన్ని కీర్తించాలి. గురు శిష్యుల సంబంధం ఘోర నిష్కలం. ఈ పవిత్రమైన గురు శిష్య సంబంధాన్ని తెంచుకోకూడదు. “మా విద్విషావహై”. మేమిరువురము (గురువు, శిష్యుడు) కలహించుకొనకుండు ఉండుము గార:

మనకు తల్లి దండ్రులు ఈ భౌతికకాయాన్ని ఇచ్చారు. గురుదేవుడు ఈ సంసార మహాదధిని చాచేందుకు సహాయపడుతాడు. అతడు మన ప్రా పంచిక స్వభావాన్ని పూర్తిగా మార్చివేస్తాడు. అతని బోధనలు మన కనులు తెరిపిస్తాయి. మనం అమృతత్వ మధువును అతని అనుగ్రహంవల్ల పానం

చేయగలం. గురు ఋత్యా మనం కోట్ల కొంది జన్మలలో కూడ తీర్పు
కోలేము ఒక్క గురువును మనం జన్మాతం బక్తి శ్రద్ధలతో అంటియుండాలి.
సత్వరంగా, సులభంగా, సుసుఖంగా గమ్యాన్ని చేరేదానికి ఇది రావబాట
గురుదేవుని పాద పద్మములందు మన మనస్సు లగ్నం కానప్పుడు, మనకు
ఏ తెలివితేటలున్నను, అవి విప్పలమే.

శరీరం సురూపం తథా వా కళత్రం

యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరు తుల్యం । 1.

కళత్రం ధనం పుత్రపౌత్రాది సర్వం

గృహం బంధవాః సర్వమేతద్ది జాతం । 2.

షడంగాదివేదా ముఖే శాస్త్రీ విద్యా

కవిత్వాది గద్భ్యం సుపద్యం కరోతి । 3.

విదేశేషు మాన్యః స్వదేశేషు ధన్యః

యదాచారవృత్తేషు మత్తో వ చాన్యః । 4.

సభామండలే భూపరూపాల బృందైః

సదా సేవితం యన్య పాదారవిందమ్ । 5

యశో మే గతం దిక్షు దావప్రతాపాత్

జగద్గుప్త సర్వం కరే సత్ప్రసాదాత్ । 6

న భోగే న యోగే న వా వాఙిరాజ్యే

న కాంతాసుఖే నైవ విత్తేషు చిత్తమ్ । 7

అరణ్యే న వా స్వస్య గేహే న కార్యే

న దేహే మనో వర్తతే మే త్వవర్హ్యే । 8

గురోరంఘ్రి యుగ్మే మనశ్చేన్న లగ్నం

తతః కిం తః కిం తతః కిం తతః కిమ్ ॥

(శ్రీ) శంకరాచార్యకృత గుర్వష్టకము.

హృష్టవ మైన సుందర శరీరము, అందమైన ఆర్థాంగి, నిర్మలమైన యశస్సు,
మెరువగుతుల్య ధనము; గుణవతి యైవ భార్య, ఐశ్వర్యము, సృత్రులు,
పౌత్రులు, ఇల్లు, వాకిలి ప్రియులైన బంధువులు పెక్కురు; వేదవిజ్ఞానము

యత్సత్వేన జగత్సర్వం యత్ప్రకాశేన భాతియత్ ।
 యదానందేన నందంతి తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥ 9
 న గురోరధికం తత్త్వం న గురోరధికం తపః ।
 న గురోరధికం జ్ఞానం తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥ 10
 గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకం ।
 గురోః పరతరం నాస్తి తస్మాత్ సంపూజయేత్ గురుం ॥ 11
 యస్య దేవే షరా క్తిర్మదా దేవే తథా గురౌ ।
 తస్యైతే కథితా హ్యర్థాః ప్రకాశంతే మహాత్మనః ॥ 12
 మన్నాథః శ్రీజగన్నాథః మద్గురుః శ్రీజగద్గురుః ।
 మహాత్మా సర్వమాతాత్మా తస్మై శ్రీగురువే నమః ॥ 13
 ద్యానమూలం గురోర్మూర్తిః పూజామూలం గురోఃపదం ।
 మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం మోక్షమూలం గురోః కృపా ॥ 14
 నమః శివాయ గురవే సచ్చిదానందమూర్తయే ।
 నిష్ప్రపంచాయ శాంతాయ నిరాలంబాయ తేజసే ॥ 15
 అజ్ఞానమూలపారణం జన్మకర్మనివారణం ।
 జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం గురోః పాదోదకం పిబేత్ ॥ 16
 విత్తం శుద్ధం నిరాభాసం నిరాకారం నిరంజనం ।
 సత్య బోధం చిదానందం గురుం బ్రహ్మ నమామ్యహం ॥ 17
 నిదయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణాం ।
 గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ॥ 18

ఓం

గురు వందనా

ఓం నమో బ్రహ్మదిభ్యో
బ్రహ్మవిద్వానం ప్రదాయ కర్తృభ్యో
వంశఋషిభ్యో మహద్భ్యో నమో గురుభ్యః
సర్వోపప్లవరహీతః ప్రజ్ఞానమనః
ప్రత్యగర్థో బ్రహ్మైవాహమస్మి ॥ 1

ఓం నారాయణం వద్మభవం వసిష్ఠం
శక్తిం చ తత్పుత్రవరాశరం చ
వ్యాసం శుకం గౌడవదం మహాంతం
గోవింద యోగీంద్రమథాస్య శిష్యం ॥ 2.

శ్రీ శంకరాచార్యమథాస్య వద్మపాదం చ
హస్తామలికం చ శిష్యం
తం త్రోటకం వార్తికారమన్మాన్
అస్మద్గురున్ సంతతమావతోఽస్మి ॥ 3.

శ్రుతి స్మృతి పురాణానామ్
అలయం కరుణాలయమ్
నమామి భగవత్ పాదమ్
శంకరం లోకశంకరమ్ ॥ 4.

శంకరం శంకరాచార్యమ్
కేశవం బాదరాయణమ్
సూత్రభాష్యకృతౌ వందే
భగవంతౌ పునః పునః ॥ 5.

ఈశ్వరో గురు రాత్మేతి
మూరి భేద విభాగినే
వ్యోమవద్ వ్యాప్తి దేహాయ
దక్షిణామూర్తయే నమః ॥ 6.

జిహ్వోగ్రహమున నుండుట, సకల శాస్త్ర విద్యా సామ్రాజ్యము, కవిత్వము వ్రాయుట, గద్య పద్య రచన చేయుట; మాతృభూమి యందు గొప్ప సన్మానము, పరదేశములందు ఖ్యాతి, పుణ్య కర్మాచరణ, దుష్కృతములు చేయకుండుట; విశ్వమునకు సామ్రాట్టుగ నుండుట, మహారాజులచే పాదసేవ చేయుచుకొనుట; ప్రపంచమంతటా దానవీరుడను ఖ్యాతినొందుట; ఏ భోగమును వెదికకుండుట, యే యోగశక్తులను కోరకుండుట అశ్వమేధ యాగ ఫలాలు కోరకుండుట, కాంతలయందు సుఖము నాశింపకుండుట, ధనమున లోభము లేకుండుట; స్వగృహవాసముగ భావించి అరణ్యములో నివసించుటకు అయత్నపడట, కర్మలయందు ఆసక్తి లేకుండుట, వికృతరూపముచే కట్టుబడియుండుట — ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ గురుదేవుని చరణారవిందములందు మనస్సు లగ్నము కానిచో వీటిన్నింటివలన ఏమి ప్రయోజనం?

ఆధ్యాత్మిక మార్గమున పయనించు సర్వబ్రహ్మ జిజ్ఞాసువులకు, వారు ధ్యానమునకు ఆసీనులగుటకుముందు, మనస్సు నిశ్చలమగుటకై, గుర్వనుగ్రహము సిద్ధించు నిమిత్తము వారు గురుస్తోత్రము సలుపవలయును, గురు సంస్మరణ మాత్రముననే మనము రెండు ఏముషములలోనే గురుశక్తి ప్రభావమును ప్రజ్ఞాపూర్వకముగ తెలిసికొనసగును, ధ్యానాతేఘ్యము పఠన మోగ్యమైన గురుస్తోత్రమును, బహుళ ప్రచారముననున్న శ్లోకములను ఇట్లుట భక్తుల ప్రయోజనార్థము పొందుపరచుచున్నాను. ఈ మహాత్తరమైన శ్లోకములను చదువుటవలన, పఠించుటవలన, పారాయణము చేయుటవలన ధ్యాన వాతావరణము అనుకూలమగును, ప్రశాంతమగును, అరిజడిచెంది యున్న మనస్సు నిశ్చల మొందును.

గురు ప్రోతము

బ్రహ్మనందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం
ద్వందాతీతం గగన సదృశం తత్త్వమస్మాదిలక్ష్యమ్ ।
ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీసాక్షిభూతం
భావాతీతం త్రిగుణరహితం సదురు తం నమామి ॥ 1.

యస్మాంతర్వాదిమధ్యం న హి కరచరణం
నామగోత్రం న మాత్రం
నో జాతిర్నైవ వర్ణం న భవితీ పురుషో
నో నష్టంసం న చ స్త్రీ ।

నాకారం నో వికారం న హి జననమరణం
నాస్తి పుణ్యం న పాపం
నో తత్త్వం తత్త్వమేకం సహజ సమరసం
సదురు తం నమామి ॥ 2

గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుఃసాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 3.

చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనం ।
నాదబిందుకలాతీతం తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥ 4

అజ్ఞానలిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా ।
చక్షుఃస్మృతితం యేన తస్మై శ్రీ గురవేనమః ॥ 5

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవేనమః 6
స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కేచిత్సచరాచరం ।
త్వంపదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥ 7

చిన్నియం వ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
అసిత్వం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥ 8

శ్లోతా శ్లోతర ఉపనిషత్తు

శాంతి మంత్రః

ఓం సహ నావతు
సహ నౌ భునక్తు
సహ వీర్యం కరచావహైః
తేజస్వి నా వదీతమస్తు
మా విద్విషావహైః॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

టీక:

ఓం = ప్రణవము: సహ నావవతు = అతడు మమ్మిరువురను బ్రోచు
గాక: సహ నౌ భువక్తు = మేమిరువురము అనుభవించునటుల చేయగాక:
సహ వీర్కం కరవావహై = పిండితార్థమును తెలుసుకొనుటకు యత్నించుము
గాక: తేజస్వినావధీతమస్తు = చూచదువులు భలవంతమగు గాక: మా
విద్విషావహై = మేము ఒకరితో చొకరు కలహి చుకోకుండ ఉంచుము గాక.

భావము:

ఓం: అతడు (పరమాత్మ) మమ్మిరువురను [గురుని,
శిష్యుని] రక్షించుగాక! మేమిరువురము మోక్షానందమును
అనుభవించునట్లు చేయుగాక: శాస్త్రముల యథార్థమైన
అర్థమును కనుగొనుటకు మేమిరువురము ప్రయత్నింతు
ము గాక! మేమెన్నడును ఒకరితో నొకరు కలహించు
కోకుండ ఉంచుము గాక!

వివరణము:

ఓం పరబ్రహ్మము. ర్వోత్కృష్టమైనది పరమాత్మకు పేరు "ఓం"
అందువల్ల "ఓం" ఆరాధనీయమైనది సమస్తమూ ఓంకారమే. బ్రహ్మమునకు
ప్రతీక ఓం. అది శక్తివచనము (world of power) అది ఏకాక్షరము. అది
వేదముల పిండితార్థము. అది సంసార మహాసాగరాన్ని దాటటకు సురక్షిత
మైన నౌక. అది అమృతత్వ ప్రదాత.

ఆన్ని మంత్రములలో మహామనమైనది ప్రణవము. ఓంకారము. ఓం
అది నేరుగా మోక్షమును ప్రసాదించును. సర్వ మంత్రములు ఓం తో మొద
లిడును. ప్రతిష్ఠాత్రము ఓం తో ప్రారంభమౌతుంది. ప్రతి ఉపనిషత్తు ఓం తో
మొదలిడుతుంది. గాయత్రీకి ముందు ఓం వస్తుంది. వివిధ దేవతలకు అర్పించే
అహుతులు గూడ ఓం తో ప్రారంభమౌతాయి. ఓంకార

ఉచ్చారణ లేకుండా ఏ యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించం ఓంకార మహిమను పరిమిత పదజాలంతో వర్ణించలేం.

వాక్కు ఎక్కడ అగిపోతుందో, సంకల్పాలు ఎక్కడ అగిపోతాయో, బుద్ధి తదితర ఇంద్రియాల పనులు ఎచ్చట స్తంభించి పోతాయో ఆ నెలవే ఓం సర్వవేదాలచే స్తుతింపబడేది ఓం. సర్వ శాస్త్రాలవే ప్రకటింపబడేది ఓం. బ్రహ్మ చర్యాన్ని అనుష్ఠించే బ్రహ్మజిజ్ఞాసువుల వాంఛితగమ్యం ఓం. ఓంకారం సర్వోత్కృష్టమైనది. అది పరమ ఆలంబనం. అది పరమ సత్యం. ఓం ను తెలుసుకొన్నవాడు బ్రహ్మలోకంలో పూజింపబడుతాడు. ఓం ను తెలుసుకొన్న వాడు తాను కోరినదెల్లా పొందుతాడు.

అకార, ఉకార, మనారములతో ఓం ఎర్పడింది. 'అ' శబ్దము యొక్క ప్రారంభాన్ని. "ఉ" శబ్దము యొక్క మధ్యమాన్ని. "మ" శబ్దము యొక్క అంతాన్ని సూచిస్తాయి. అందువల్ల ఓం లో శబ్ద సర్వస్వం, పదసర్వస్వం ఉండ న్నమాట. ఓంకారం అన్ని త్రయాల్ని సూచిస్తుంది బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడు; విరాట్, హిరణ్యగర్భుడు ఈశ్వరుడు; సత్త్వము, రజస్సు తమస్సు; జాగ్రద వస్థ స్వప్నావస్థ, సుషుప్త్యవస్థ; సృష్టి, స్థితి, సంహారము—ఇత్యాదులు ఓంచే సూచింప బడుతాయి.

ఓంకార ఉచ్చారణ, ఓంకార జపము, ఓంకార గానము, ప్రణవ ధ్యానము మనస్సును నిర్మలం చేస్తాయి. అవి విక్షేపాన్ని తొలగిస్తాయి అవి అజ్ఞానపు తెరను నాశన మొనరుస్తాయి. బ్రహ్మ జిజ్ఞాసువు బ్రహ్మములో లీనమగుటకు అవి తోడ్పడుతాయి.

ఓంకారమే ధనుస్సు. మనస్సే సాయకము. పరబ్రహ్మము దానిలక్ష్యము పరిశుద్ధమైన, ఏకాగ్రాగ్ర మనస్సుతో బ్రహ్మ లక్ష్యమును తాకచిత్రం, బాణం లక్ష్యముతో ఏకమగు విభమున ధ్యాత బ్రహ్మముతో ఏకమగును.

ఈ ఒక్క ఏకాక్షరాన్ని తెలుసుకొంటే విజ్ఞాన సర్వస్వం తెలుసుకొన్నట్లే ఓంను తెలుసుకొన్నవాడు ఆక్షయమైన పరమజ్ఞానాన్ని పొందుతాడు.

ఓంకార ధ్యానం సల్పేవారు పద్మ, సిద్ధ, సుఖానాలలో ఒకదానిలో ఆ సీనులౌతారు. వాని స్థిరంగా కూర్చుంటారు. త్రికూటమున. అనగా రెండు

కనుబొమల మధ్య వారు భారణ సల్పుతారు, వారు ఈ భావాలను పురస్కరిస్తూ ధ్యానిస్తారు.

సచ్చిదానంద స్వరూపోహమ్	ఓం	ఓం	ఓం
అహం బ్రహ్మస్మి	"	"	"
పాక్షి చేతన కూటస్థోహమ్	"	"	"
శరీరత్రయ విలక్షణోహమ్	"	"	"
పంచకోశ వృత్తిరీక్తోహమ్	"	"	"

ఈ విధంగా ప్రతిరోజు పాసకులు ధ్యానించి, పరమాత్మతో తమ అభేద త్యాన్ని గాంచి, పరిశుద్ధమైన బ్రహ్మ వైభవంతో ప్రకాశిస్తారు.

సహ నావవతు

అతడు మమ్ము బోధిచుగాక, అతడు అనగా పరబ్రహ్మము. పరమాత్మ గురు శిష్యులను కాపాడుగాక! ప్రతి ఉపనిషత్తు శాంతి మంత్రంతో ప్రారంభ మౌతుంది. ఒక్కొక్క వేదానికి ఒక్కొక్క శాంతి మంత్రం ఉంటుంది. ఈ శాంతి మంత్రం యజుర్వేదాంతర్గతమైనది. ఈ శాంతి మంత్రాన్ని ఉపనిష దంతంలో కూడా చెప్పుతారు. గురు శిష్యుల్ని భగవంతుడు కాపాడాలని కోరు కొంటున్నారు. జ్ఞాన యజ్ఞంలో ఏ యిక్కట్లు కలుగకుండా ఉండేందుకు గురు శిష్యులు ఇలా ప్రార్థిస్తున్నారు.

సహ నౌ భునక్తు

మేమిరువురం అనుభవించుము నాక, అనుభవించాల్సింది తుచ్ఛసూఖాలు కాదు, అనుభవించవలసింది మోక్షానందాన్ని ప్రపంచ సుఖాలన్నిటినీ మూటగట్టితే అదంతా బ్రహ్మానందంలో లవలేశం కూడ కానేరదు. మోక్షం అఖండానందం. మోక్షం అనంతానందం. దాన్ని అనుభవించడమే జీవిత లక్ష్యం. మోక్షాన్ని పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహించాలి. అందువల్లనే ఈ శాంతి మంత్రంలో పరమేశ్వరుడు వారికి, అనగా గురుశిష్యులకు మోక్ష వందమును అనుభవించజేయు శక్తి నొపంగవలసినదిగ కోరడమైనది. అనగా జీవిత గమ్యమును పర్వదా సమరిస్తూ, దాన్ని పొందే దానికోసం పురుషకారం పొగించి దైవానుగ్రహం పొంది, ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందాలి.

సహవీర్యం కరవావహ్నై

యధార్థ భావమును అర్థము చేసుకొనుటకు యత్నింకుము గాక! ఉప నిషత్తుల పఠనాన్ని భక్తి శృద్ధలతో సాగించాలి. ఉపనిషత్తులను అహంకారం తో సమీపిస్తే అవి వారికి సత్యాలను ప్రకాశింపజేయవు అని వారి పెడ బుద్ధికి సరియైన అర్థాలను ఇవ్వదు. మరియు ఉపనిషత్తులను చదవడం భగవత్ ప్రసాదానికై యుండాలి. ఏవో వాటిలో తప్పులు పట్టడానికై ఉండరాదు. ఉప నిషత్తులలో కొన్ని సందర్భాలలో అయిక్తా భాసమనిపించేటటువంటివి కాన వస్తాయి. అటువంటి వాటిని గుర్తునుగ్రహింపవలె. పరమేశ్వరుని దయవల్ల సరియైన అవగాహన చేసుకోవాలి. కేవలం నిఘంటు, వ్యాకరణ పాండిత్యం చాలదు. కొన్నింటికి అర్థాలు గురుముఖతః తెలిసికొంటే అర్థం చాల తేట తెల్లమౌతుంది. శాస్త్రాధ్యయనం చేయడం మన ధర్మం. ఏది చేయదగినది, ఏది చేయతగినది అనే వాటిని నిర్ధారించడములో శాస్త్రమే మనకు ప్రమాణం కావాలి. అందువల్ల శాస్త్రమే కార్యాకార్య నిర్ధారణలో మనకు తోడ్పాటుకు రావాలి. గురు శిష్యులు శాస్త్రము యొక్క సత్యమైన ఆర్థమును కనుగొనుటకు సర్వదా యత్నించాలి గురువు శిష్యునకు విషయం అర్థమయ్యేవరకు భోధించాలి. శిష్యుడు గుర్తునుగ్రహిం పొందడానికి శృద్ధాభక్తులు, వివేకం కలిగియుండాలి.

తేజస్వి నావధీతమస్తు

మా చదువులు ఫలవంతమగు గాక! ఆధ్యాత్మికవిద్య చదువులకు చదువు, అధ్యయనం ఫలవంతం కావాలని కోరబడుచున్నది. విద్య వినయాన్ని ఇవ్వాలి. విద్య వినయాన్ని ఇవ్వక అహంకారాన్ని పెంపొందిస్తే అది విద్యయని పించుకోదు. ఉపనిషత్తుల శృవణం ఏ ఉద్దేశ్యంతో చేయబడుతుంది? ప్రథమంలో బ్రహ్మమును గూర్చి పరోక్ష జ్ఞానం కలిగే నిమిత్తం. పరోక్ష జ్ఞానం కలిగిన మీదట మనన, నిధిధ్యాసనముల వల్ల అపరోక్ష జ్ఞానం కలుగాలి. అలా అపరోక్ష జ్ఞానానికి దారితీసేటట్లు ఉండాలి మన చదువులు. జీవిత లక్ష్యమును విస్మరించే చదువులు వాస్తవంలో జ్ఞానమయము కాదు, అదే కేవలం అజ్ఞానం అని చెప్పుకోవాలి. “ఆధ్యాత్మ విద్యా విద్యానం,” విద్యలలో నేను ఆధ్యాత్మ విద్యయని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతంలో చెప్పుతారు.

మా విద్విషావహై

మేము కలహించుకోకుండా ఉండుము గాక! కలహం అజ్ఞానానికి మారు పేరు. విద్యను అభ్యసిస్తూ గురు శిష్యులు కలహించుకుంటే వారు ఆ విద్యకు కళంకం తెచ్చిన వారవుతారు. బ్రహ్మజ్ఞానం ఐక్యతకు దారి చూపాలి, భిన్నత్వానికి దారి తీయగూడదు. అందువల్ల ఆదిలోనే గురుశిష్యులు “మే మిరువురము కలహించుకొనక ఉండెదము గాక” అని కోరుకొనుచున్నారు. ఇది వేదకాలము నాటి గురుకుల విద్యా సాంప్రదాయము. గురుభక్తి మోక్షదాయకమైనది. ఈనాడు విద్యలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి, ఆ విద్యలలో నీతికి ప్రాధాన్యం లేదు. అత్యున్నత కనబడదు, వినబడదు. గురుశిష్యులు ఒకరినొకరు బాదుకొంటూ ఉంటారు నేటి విద్యావిధానంలో గురుశిష్యు పవిత్ర సంబంధానికి చోటులేదు.

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

తాపత్రయము శమించుగాక! మానవుడు దుఃఖాలతో, తాపాలతో బాధ పడు తుంటాడు. అతడు రోగాలచే బాధ పడుతాడు. ఇటువంటి తాపాలను ఆధ్యాత్మిక తాపాలంటారు. అతడు మోటారు ప్రమాదాలు మొదలగువానికి గురిబౌతుంటాడు. ఇటువంటి తాపాలను అధిభౌతిక తాపాలంటారు, అతడు తుఫానులకు వరదలకు తట్టుకోలేకుండా పోతాడు. ఇటువంటి తాపాలను అధిదైవిక తాపాలంటారు. ఈ తాపత్రయ శాంతికోసం “ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః” ముమ్మారు చెప్పబడుతుంది.

మరియు మనం అధ్యయనం చేయబోయే ఉపనిషత్తును మనం నిర్విఘ్నంగా చదివేదానికి సహాయ పడవలసివదిగా కోరుటను ఈ శాంతి మంత్రం తెలియజేస్తుంది.

ప్రథమోఽ ధ్యాయః

ఒకటవ అధ్యాయము

హరి ఓం బ్రహ్మవాదినో వదంతి
కిం కారణం బ్రహ్మ కుతః స్మ జాతా
జీవామ కేన క్వ చ సంప్రతిష్ఠాః।
అధిష్ఠితాః కేన సుభేతరేషు
వర్తామహే బ్రహ్మవిదో వ్యవస్థామ్॥ 1 ॥

టీక:

హరిః ఓం = విభువు ప్రణవము; శుభప్రదమైన ఆరంభము; బ్రహ్మ
వాదినః = బ్రహ్మమును గూర్చి విచారము చేయువారు; వదంతి = భాషించు
చున్నారు; కిం = ఏమిటి; కారణం = హేతువు; బ్రహ్మ = బ్రహ్మమా;
కుతః = ఎందుకు; స్మ జాతాః = జాతాః స్మ = మనముజన్మించితిమి; జీవామః =
మనము జీవించుచున్నాము; కేన = ఎవ్వనిచే; క్వ = ఎచ్చట; చ = మరియు;
సంప్రతిష్ఠాః = అంత్యమున విశ్రమించును; అధిష్ఠితాః = పరిపాలింపబడు;
కేన = ఎవనిచే; సుఖ ఇతరేషు = సుఖ దుఃఖములందు; వర్తామహే = మనము
ఉందుము; బ్రహ్మ విదాః = బ్రహ్మమును తెలిసికొన్నవారు; వ్యవస్థాం = నియ
మమును; వ్యవస్థను.

భావము

హరిః ఓం! పరబ్రహ్మమును గూర్చి విచారము
సల్పువారు తమలో తాము ఇట్లను కొనుచున్నారు; కార
ణము ఏమిటి? అది బ్రహ్మమా? మనము ఎచ్చట నుండి

జన్మించితిమి? మనము ఎవనిచే జీవించుము? కట్టకడపట
మనము ఎచ్చట ఏశ్రమించుము? ఓ బ్రహ్మవిదులారా,
ఎవనిచే పాలింపబడినవారమై, సుఖదుఃఖములందు, మన
ము వివిధ పరిస్థితులలో జీవించుచున్నారము?

విపరణము

హరిః ఓం! బ్రహ్మవాదినః వదంతి.

పరమేశ్వర! స్మరణానంతరము బ్రహ్మవాదినలు, అనగా బ్రహ్మ
మును గూర్చి విచారము నల్పవారు ఒకరితోనొకరు ఇట్లు భాషించుచున్నారు.
బ్రహ్మవాదినలు అనగా బ్రహ్మవదనశీలురు. బ్రహ్మచర్య చేయువారు బ్రహ్మ
వాదినలు. బ్రహ్మవేత్తలయిన వారందరు గుమికూడి చర్చ సాగించుచున్నారు

కిం కారణం బ్రహ్మ.

కారణమేమిటి? ఈ ప్రపంచానికి కారణమేమిటి? అది బ్రహ్మమా?
బ్రహ్మము ఎలాంటి కారణము? అది నిమిత్త కారణమా? ఉపాదాన కార
ణమా? లేక రెండూనా?

కుతః స్మ జాతా,

మనం ఏల వచ్చాము? మనం ఎలా వచ్చాము? మన జీవితానికి అది
ఏది? మన జీవితానికి ఉద్గమ స్థానం ఏది?

జీవాముః కేన.

మనము ఎవనిచే జీవించు చున్నాము? ఈ జీవితానికొక భర్త, ఆధార
భూతుడు, నియంత, అంతర్యామి యున్నాడా?

కస్య చ సంప్రీతిష్ఠాః.

ఈ ప్రపంచం నాశనమయ్యేటప్పుడు, ప్రళయకాలంలో మనముదేనిపై
ప్రతిష్ఠితులమై యుంటాము? మరణానంతరం మన ఆత్మ ఏమౌతుంది? చవి
పోయిన తరువాత ఆత్మ ఉంటుందా? లేక పూర్తిగా నాశమై పోతుందా? అది
బ్రహ్మములో లీనమౌతుందా?

అధిష్టితాః కేన సుభేతరేషు వర్తామహే.

జీవాత్మలను పాలించే పరమేశ్వరుడెవడైనా ఉన్నాడా? ఎవనిచే పాలితులమై, సుఖదుఃఖములలో, వివిధ పరిస్థితులలో మనము జీవింపుచున్నారము?

బ్రహ్మవిదో వ్యవస్థాం.

బ్రహ్మవాదినులు జగత్తుయొక్క స్వప్తి, స్థితి, ప్రళయ, నియమ హేతు సంబంధిత ప్రశ్నలు వేసుకొని చర్చించుచున్నారు. ఈ విషయం రెండవ మం త్రంలో తెలుపబడింది.

కాలః స్వభావో నియతిర్ యదృచ్ఛా
భూతాని యోనిః పురుష ఇతి చింత్యా |
సంయోగ ఏషాం న త్వత్మభావాత్
అత్మాప్యనీశః సుఖదుఃఖహేతోః ||2||

టీక:

కాలః = కాలము; స్వభావః = స్వభావము; నియతిః = శాసనము, అవశ్యకత; యదృచ్ఛా = ఆకస్మిక ప్రాప్తి; భూతాని = పంచభూతములు; యోనిః = గర్భము, కారణము; పురుషః = మగ; ఇతి = ఈ విధముగ; చింత్యా = భావించి; సంయోగః = సమూహము; కలయిక; ఏషాం = వీటియొక్క; న = లేదు; తు = విజముగ; అత్మభావాత్ = అత్మయొక్క ఉనుకవ వలన; అత్మా = జీవాత్మ; అపి = నైతము; అనీశః = ఈశ్వరుడు కాదు; సుఖదుఃఖహేతోః = సుఖదుఃఖములకు లోబడి యున్నందువలన,

భావము

కాలము, నైసర్గిక ప్రకృతి, నియతి, ఆకస్మిక

హైద్రాబాద్ పంచ భూతములు, గర్భము, మగవాడు—వీనిని జగత్తుకు కారణముగ భావింపవలెను అత్యయొక్క ఉను కవ పంస ఆ కారణము వీనన్నింటి యొక్క సమూహము కాదు. అత్య (జీవాత్మ) సైతము, సుఖ దుఃఖములకు లోబడి యున్నందున, ముక్తుడు కాడు.

విపరణము

ఈ విశ్వానికి కారణమేమిటో విచారింప బడుతుంది. “కాలః స్వభావో నియతిర్ యదృచ్ఛా” ఈ విశ్వానికి కారణం కాలమా? అనగా, కాలము బ్రహ్మమా? కాదు. నైసర్గిక ప్రకృతి బ్రహ్మమాటకాదు, అవశ్యకత (నియతి) బ్రహ్మమా కానేరదు. అదృష్టం బ్రహ్మమా? కానేరదు.

భూతాని యోనిః పురుష ఇతి చింత్యా

పంచభూతములు

బ్రహ్మమా? కానేరవు యోని బ్రహ్మమా? కానేరదు, మగటిమి బ్రహ్మమా? కానేరదు.

సంయోగ ఏషాం

అయితే కాలము, ప్రకృతి, నియతి, అదృష్టము, భూతములు, యోని, పురుషుడు—వీనన్నింటి సమూహము బ్రహ్మమగునా? కానేరదు. ఎందువలన? “న తు ఆత్మభావాత్ ” పరమాత్మ యొక్క ఉను కవ ఉండుట వలన. అయితే జీవాత్మ ఈ విశ్వానికి సృష్టికర్తయో? కాదు. ఎందువల్ల జీవాత్మ సృష్టికర్త కాదు? “ ఆత్మావ్యసీశః సుఖ దుఃఖహేతోః ” జీవాత్మ సుఖ దుఃఖముల ప్రాబల్యమునకు గురియైనందువల్ల అతడు కూడ ముక్తుడు, శక్తుడు కాదు. అందువల్ల జీవాత్మ పైతం విశ్వానికి కారణముకాదు.

The Individual Soul cannot be the author of creation of this universe as he is impotent over the cause of pleasure and pain.

శ్రీ స్వామి శివానంద సరస్వతి మహారాజ్
 (ద్యానము నభ్యసించిన మహాపురుషులు దేవాతకృత్తని
 సృష్టికి కారణముగ తెలిసికొనిరి)

ఈ విశ్వానికి కారణాన్ని తెలుసుకోవడం ఎలా? దాన్ని తెలుసుకొన్న వారెవరు? ఎలా తెలుసుకొన్నారు? ఈ విషయం తరువాతి మంత్రంలో తెలుపబడుతుంది.

తే ద్యానయోగానుగతా అపశ్యన్
దేవాత్మశక్తిం స్వగుణైర్నిగూఢామ్ |
యః కారణాని నిఖిలాని తాని
కాలాత్మయైక్తాన్యధిత్వత్యేకః ||3||

టీక:

తే = వారు; ద్యానయోగాను గతాః = ద్యాన యోగమును అభ్యసించుచు; అపశ్యన్ = చూచిరి; ప్రత్యక్షము చేసికొనిరి; దేవాత్మశక్తిం = భగవంతుని శక్తిని; స్వగుణైః = గుణముల చేత; నిగూఢాం = దాచియుంచబడినది; యః = ఎవరు; కారణాని = కారణములు; నిఖిలాని = సర్వము; తాని = అవి; కాలాత్మయైక్తాని = కాలముతో ప్రారంభించి జీవాత్మతో అంతమగు; అధిత్వత్యేకః = పాలించును; ఏకః = అద్వితీయము.

భావము

ద్యానము నభ్యసించిన మహాపురుషులు తన స్వగుణములందు గుప్తమైన దేవాత్మశక్తిని [భగవంతుని శక్తిని] ఈ సృష్టికి కారణముగ ప్రత్యక్షముచేసికొనిరి. ఆ శక్తియే [కాలముతో ప్రారంభమై జీవాత్మతో అంతమగు] ఈ కారణము లన్నింటిపై ఆధిపత్యము వహించును.

వివరణము

దేవాత్మ శక్తి సృష్టికి కారణము. భగవంతుని శక్తి విశ్వసృష్టి మూల కారణము. భగవంతుని శక్తియే దేవాత్మ శక్తి. మాయయే దేవాత్మశక్తి.

కాలము. నై సర్గిక స్థితి, నియక్తి, అదృష్టము, పంచభూతములు, గర్భము. పురుషుడు, జీవాత్మ— వీటన్నిటిపై ఆధిపత్యం వహించే జగత్కారణమైనది దేవాత్మ శక్తి. అది అది మాయ.

అది అనిర్వచనీయమైన భగవంతుని శక్తి (Inscrutable Power of god), అది త్రిగుణాత్మక మాయ. సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు అనేవి త్రిగుణాలు. సత్త్వం అంటే శుచిత్వము, మంచితనము. నైర్మల్యము. రజస్సు అంటే చర్య కామం, చురుకుతనం. తమస్సు అంటే చీకటి. సోమరితనం, జడత్వనం. స్వగుణం ఈ త్రిగుణాలకు సంబంధించినది.

ధ్యాన యోగాన్ని అభ్యసించిన మహాయోగులు సృష్టి కారణాన్ని దర్శించారు. దేవాత్మ శక్తినే వారు సృష్టికి కారణంగా ప్రత్యక్షం చేసుకొన్నారు. ఆ యోగి భృంగపుల అనుభవం ప్రత్యక్షమైనది, నిరపేక్షమైనది, సత్యమైనది.

నిష్కామ్య సేవ హృదయ శుద్ధిని చేకూరుస్తుంది. హృదయ శుద్ధి ప్రేమకు సోపానమౌతుంది, ప్రేమమయ హృదయం ధ్యాన యోగ్యత పొందుతుంది. ధ్యానం సాక్షాత్కారానికి దారితీస్తుంది భగవంతుని దర్శనం, అత్మ సాక్షాత్కారం ధ్యానం వినా లభ్యం కాదు.

ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంతి
యం యోగినో యస్యాంతం న విదుః
సురాసురగణాః దేవాయ తస్మై నమః.”

సమాధిలోనే పరమాత్మ అవగాహన వీలౌతుంది. అందువల్లనే మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ ధ్యానంలో, సమాధిలో ఉండేవారు. వారు పరమేశ్వరుని ప్రత్యక్షం చేసుకొనేవారు. వారు బ్రహ్మమును విశ్వచక్రంగా ధ్యానించేవారు, నాలుగవ మంత్రంలో ఈ విషయం దోశ్యతం కాగలదు.

తమేకనేమిం త్రివృతం షోడశాంతం
 శతార్థారం వింశతిప్రత్యరాభిః |
 అష్టకైః షడ్విర్విశ్వరూపైక పాశం
 త్రిమార్గ భేదం ద్వినిమిత్తైకమోహమ్ ||4||

టీక:

తం = అతనిని; ఏకనేమిం = ఒకచక్రపరిధితో; త్రివృతం = మూడుకట్టులతో;
 షోడశాంతం = పదునారు అంతభాగములుగల; శతార్థారం = ఏబది ఆకులతో;
 వింశతిప్రత్యరాభిః = ఇరువది ఆధారపుటాకులతో; అష్టకైః షడ్విః = ఎనిమిదేసి
 గల ఆరింటితో; విశ్వరూపైకపాశం = అనేకరూపములుగల ఒకత్రాటితో;
 త్రిమార్గభేదం = మూడు విభిన్నమార్గములతో; ద్వినిమిత్తైకమోహం = రెండు
 భ్రమణములకు కారణమగు ఒక్క భ్రమణముతో.

భావము

ఒక్క అంచును, మూడు కట్టులను, పదునారు అం
 త భాగములను, ఏబది ఆకులను, ఇరువది ఆధారపుటాకు
 లను గల్గి, ఎనిమిదేసిగల ఆరింటితో విలసిల్లు అనేక రూప
 ములుగల ఒక త్రాటిని, మూడు విభిన్న మార్గములు గల్గి,
 రెండు భ్రమణములకు కారణమగు ఒక్క భ్రమణముతో
 నొప్పు చక్రముగ మనము భగవంతుని అపగాహనచేసి
 కొందుము.

వివరణము

తం.

అతనిని భగవంతుని. భగవంతుడు విశ్వమనెడి చక్రముగ
 ధ్యానింపబడుచున్నాడు

ఏక నేమిం.

ఒక చక్ర పరిధితో. నేమి యనగా చక్రముయొక్క అంచు. ఈ విశ్వచక్రమునకు నేమి ఏది? ఈ చక్రమునకు నేమి circumference, fully, edge, rim) మాయ యనదగును. అవ్యక్తాకాశము. మాయ, ప్రకృతి, శక్తి. అకాశము అని వివిధాభిదానములతో వ్యవహృతమగు ప్రకృతి ఈ విశ్వచక్రమునకు నేమి (fully) . ఈ నేమిపైననే సృష్టి యంతయు ఆధారపడుచున్నది.

త్రిపుతలం.

ఈ విశ్వచక్రముయొక్క మూడుకట్టులు (three tyres) దేనిని సూచించును? సత్త్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము — ఈ త్రిగుణములు ఆ మూడు టైరులచే సూచింపబడుచున్నవి. లేదా, ఆ మూడు టైరులు దేశ కాల కారణములను సూచింపవచ్చును

షోడశాంతం.

పదునారు అంతపుభాగాలు (sixteen end parts) . విశ్వచక్రానికి పదునారు అంతపు భాగాలు ఏవి? సాంఖ్య వేదాంతంలో పేర్కొనబడిన పదునారు వికృతులే ఈ విశ్వచక్రానికి అంతపు భాగాలు. ఆ వికృతులే సృష్టి పూర్తి అయ్యేదానికి కారణం. జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు మనస్సు, వృద్ధి, అప్పు, తేజస్సు, వాయువు. ఆకాశం — ఇవి సాంఖ్య వేదాంతం పదునారు వికారములు. కొందరు ఈ పదునారు అంతపు భాగాలు (sixteen end parts of the cosmic wheel) విరాట్ పురుషుని సూత్రాత్మను, పదునాల్గు భువనములను సూచిస్తాయని చెప్పుతారు.

శతార్ధారం.

ఏబది ఆకులతో (with fifty spokes) భువనచక్రంయొక్క ఏబది ఆకులు (spokes) ఏవి? ఐదు రకాల అజ్ఞానం, ఇరువది ఎనిమిది రకాల అసమర్థతలు, తొమ్మిది రకాల తప్పులు, ఎనిమిది రకాల సిద్ధులు — వీటిని

సూచిస్తాయి. తమస్సు, మోహము; మహా మోహము, తిమిరము, అంధ తిమిరము అనేవి అయిదు రకాల అజ్ఞానం. తరము సుతరము, తారయంతి, ప్రమోదము, ప్రమోదితము, ప్రమోదమనము, రమ్యకము, సత్ప్రమోది తము అనేవి అప్పు సిద్ధులు,

వింశతిప్రత్యరూపి:

ఇరువది ఆధారపుటాకులు. ఇక విశ్వ చక్రానికుండే ఇరువది ఆధారపు టాకులు (Twenty Counter Spoker) వేర్వేరు సూచిస్తాయి? దశేంద్రియాలు; వాటి దశ విషయాలు విశ్వ చక్రానికుండే ఆధారపుటాకుల్ని సూచిస్తాయి.

అష్టకై: షడ్భి:

ఎనిమిదేసి గల ఆరింటితో (Six Sets of Eight). విశ్వచక్రం ఎని మిదేసి గల ఆరింటితో ఒప్పు చున్నది. అవి ఏవి? మొదటిది సాంఖ్యాల అష్ట విధ ప్రకృతి. అవేవన! పంచ భూతములు, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము. రెండవది అష్ట ధాతువులు. అవేవన; బహిష్కర్మము, అంతర్కర్మము, రక్తము మాంసము, క్రొవ్వు, ఎముకలు, మజ్జ పీర్వము. మూడవది అష్ట సిద్ధులు. అవేవన; అణిమ, మహిమ, గరిమ, లఘిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్యము, ఈశత్వం, వశిత్వం. నాలుగవది ఎనిమిది రకాల మనోభావాలు. అవేవన; చుణ్యం, పాపం, జ్ఞానం, అజ్ఞానం, వైరాగ్యం, రాగం, మహాబలం, దౌర్బల్యం. ఐదవది అష్టవిధదేవతలు వారెవరిన; బ్రహ్మ, ప్రజాపతి, దేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, రక్షసులు, పితృగణము, పితృదేవతలు, ఆరవది ఆత్మ యొక్క అష్టవిధ సుగుణాలు. అవేవన; దయ, క్షమ, ద్వేషరాహిత్యం, శుచి త్వం, అనాయాసము, అకారపణ్యము, నిస్సపహ శాంతి,

విశ్వరూపైక పాశం.

అనేక రూపములతో నొప్పురు ఒక త్రాడు. విశ్వచక్రానికుండే ఈ త్రాడు కామాన్ని సూచిస్తుంది. ఆది ౨౪ను సూచిస్తుంది. ఆశా పాశం అనేక రకాలుగా ఉంటుంది. కోరికలు అపరిమితం, అనంతం కాబట్టి అవి విశ్వరూ పైక పాశంగా పేర్కొనబడ్డాయి.

త్రిమార్గభేదం

మూడు విభిన్న మార్గములతో. (With three different roads)
ఆ త్రిమార్గాలు ఏవి? ఆవేదన; ధర్మము, అధర్మము. జ్ఞానము. విశ్వ
చక్రం ఈ మూడు మార్గములగుండు గమిస్తుంది.

ద్వినిమిత్తైకమోహం.

ప్రతి భ్రమణం రెండు భ్రమణాలకు కారణమౌతుంది. (with
each revolution which is the cause for two) మోహమంటే
ఏమటి? ఇచ్చట మోహమంటే చక్రం తిరగడం. విశ్వచక్రం ఒకసారి తిర
గడంవల్ల రెండు సంభవిస్తాయి. వాటిని పృణ్యపాపాలనిగాని. సుఖదుఃఖాలని
గాని అనవచ్చు.

ఈ మంత్రంలో భగవంతుడు చక్రరూపంలో ధ్యానింపబడినాడు. ఈ
మంత్రంలో విశ్వచక్రం వర్ణింపబడినది. మన భగవంతుని విశ్వచక్రంగా
ధ్యానింపవచ్చు. (We can meditate on the Lord as the wheel of
the universe) తరువాతి (ఐదవ) మంత్రంలో భగవానుడు నదీ రూపంలో
ధ్యానింపబడుతాడు.

పంచస్రోతేఽంబుం పంచయోన్యగ్రవక్త్రాం
 పంచప్రాణోర్మిం పంచబుద్ధ్యాధిమూలాం
 పంచావర్తాం పంచదుఃఖౌఘవేగాం
 పంచాశద్భేదాం పంచపర్వామధీమః ॥5॥

టీక

పంచ స్రోతః అంబుం = ఐదు కాలువల నీటిని గలది; పంచయోని ఉగ్ర వక్త్రాం = ఐదు ఉత్పత్తి స్థానములలోగూడి ఉగ్రమును, వక్రము నైనది; పంచ ప్రాణ ఊర్మిం = ఐదు ప్రాణములను అలలుగ గలది; పంచబుద్ధి ఆది మూలాం = పంచ విధ దర్శనము ఆది మూలముగ గలది, మనస్సు; పంచావర్తాం = ఐదు సుడిగుండములు గలది; పంచ దుఃఖః ఓఘ వేగాం = ఐదువిధములైన దుఃఖముల వేగముతో చోదితమైనది; పంచాశద్ భేదాం = ఏబది అంశములతో గూడినది; (పంచక్షేశ భేదాం = ఐదువిధములైన దుఃఖములతో భాగింపబడినది) పంచపర్వాం = ఐదు శాఖలు గలది; అధీమః = మేము భావించుచున్నాము, ధ్యానించుచున్నాము, అర్థము చేసుకొనుచున్నాము

భావము

ఉగ్రములైన, వక్రములైన ఐదు ఉత్పత్తి స్థానముల నుండి ప్రవహించు ఐదు కాలువలతో విలసిల్లునట్టిదియు, పంచప్రాణములనెడి అలలతో అలరునట్టిదియు, పంచ విధ దర్శనము (మనస్సు)ను ఆది మూలముగ శోభిల్లునట్టిదియు, ఐదు సుడిగుండములతో రాజిల్లునట్టిదియు, అయిదు విధములైన దుఃఖముల యొక్క వేగముతో చోదితమైనట్టిదియు, పంచక్షేశములచే విభాజ్యమైనట్టిదియు, అయిదు శాఖలు కలిగినట్టిదియు అగు ఒక నదీరూపముగ మేము పరమేశ్వరుని ధ్యానించుచున్నాము.

వివరణము

“ఐదవ మంత్రం ఐదుతో”

(పంచశబ్దం) ప్రారంభం కావడం గమనార్హం. ఐదు భగవంతుని నడి రూపముగ ఛానించుచున్నాడు.

పంచస్రోతః ఆంబుం

ఐదు కాలువల నీటితో నొప్పునది. ఈ దివ్యమైన నదికి ఐదు కాలువలు గలవు. ఐదు ఉత్పత్తి స్థానములనుండి వీరు ఐదు కాలువలద్వారా ప్రవహించుచున్నది. ఈ ఐదు కాలువలు ఏవి? చక్షరాది జ్ఞానేంద్రియములే ఆ ఐదుకాలువలు పంచేంద్రియములు ఐదు స్రోతస్సులను సూచించును.

పంచ యోని ఉగ్రవక్త్రాం

ఐదు ఉత్పత్తి స్థానములలో గూడి ఉగ్రమును, వక్త్రమును ఆయినది. ఈ నది ఉగ్రమైనది, భయంకరమైనది. అది వక్త్రమైనది వంకరటింకరలు గలది. దానికి ఐదు ఉత్పత్తి స్థానములు గలవు. ఐదు ఉత్పత్తి స్థానములు ఏవి? పంచభూతములే ఐదు ఉత్పత్తి స్థానములు. పృథివి, ఆప్స, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశము — ఇవి ఐదు ఉత్పత్తి స్థానములు.

పంచప్రాణోర్మిం.

ప్రాణములనే ఐదు అలలు గలది. పంచప్రాణములు వేనిని సూచించును? ప్రాణములు అలలను సూచించును. ప్రాణము. అపానము, వ్యానము, ఉదానము, సమానము అనునవి పంచప్రాణములు. ఇవి నదియొక్క అలలను సూచించును.

పంచబుద్ధ్యాదిమూలాం.

పంచ విధ పందర్శనము (five fold perception, మనస్సు) ను ఆదిమూలము (original source) గ గలది విశ్వము మనస్సుపై ననే ఆధారపడుచున్నది. మనస్సు ఉన్నప్పుడే విశ్వం ఉంటుంది. మనస్సు

లేకపోతే విశ్వం ఉండదు. నిర్వికల్ప సమాధిలో మనస్సు నాశనమౌతుంది. అందువల్ల నిర్వికల్ప సమాధిలో విశ్వం ఉండదు. అది అదృశ్యమౌతుంది. ఎప్పుడైతే మనస్సు ఉండదో అప్పుడు విశ్వం ఉండదు. “మనో వృత్తి రూపత్వాత్ సర్వజ్ఞానానాం మనో మూలం కారణం యస్యాః సంసార సరితస్తామ్. సమస్తజ్ఞానము మనోవృత్తి రూపమై యున్నది. ఆ మనస్సు ఈ సంసార రూప నదియొక్క మూలకారణమగుచున్నది.

పంచఆవర్తాం.

ఈ నదిలో ఐదు సుడి గుండములు ఉన్నాయి. ఆ సుడిగుండాలు ఏవి? శబ్దాది విషయములే ఆ సుడిగుండములు. శబ్దము, స్పర్శ, రూపము రసము, గంధము — ఇవి విషయములు. ఇవే సుడిగుండములు, జీవాత్మలు ఈ సుడిగుండాల్లో చిక్కుకొని, మునిగిపోతారు. “పంచశబ్దాయో విషయా ఆవర్తసియాస్తేషు విషయేషు ప్రాణిణో నిమజ్జంతీతి యస్యాస్తాం పంచావర్తమ్.

పంచదుఃఖాఘవేగాం.

ఐదు విధములైన దుఃఖముల వేగముతో చోదితమైనది. ఈ నది యొక్క పంచ విధ దుఃఖాలు నదీ వేగాన్ని ఎక్కువచేస్తాయి. ఐదు విధాలైన దుఃఖాలు ఏవి? గర్భదుఃఖము, జన్మ దుఃఖము. జరా దుఃఖము, వ్యాధిదుఃఖము మరణ దుఃఖము — ఇవి ఐదు విధములైన దుఃఖాలు, ఈ దుఃఖాలు నదీ వేగాన్ని అధికం చేస్తాయి.

పంచాశక్తేభేదాం.

ఏబది అంశములు గలది. శ్రీ శంకరులవారు “పంచక్లేశ భేదాం” అని అంటారు. ఈ నది ఐదు విధములైన క్లేశములచే విభజింపబడినది. పంచ క్లేశములు ఏవి? అవిద్యా, అస్మితా, రాగము, ద్వేషము అభినివేశము. ఇవి పంచక్లేశములు.

పంచపర్వాం.

ఈ నదికి ఐదు వంజలు ఉన్నాయి, పై నుడివిస వంచక్లేశములే ఈ సంసారనదియొక్క పంచపర్వములు (మలుపులు).

అధీమః.

ధ్యానించుచున్నాము. భగవంతుని నదీరూపముగ ధ్యానింతుము. నది లోనికి నీరు ఎలా వస్తుంది? మహాసముద్రంలోని నీరు ఆవిరియై నదీరూపం ధరిస్తుంది. మరలా ఆ నది మహా సముద్రం ప్రవేశిస్తుంది, అనగా నీరు సముద్రంలోనుంచి వచ్చి, సముద్రంలోకి మరలా వెళుతుంది. అలాగే ఈ ప్రపంచం బ్రహ్మములో నుంచి వచ్చింది మరల అది బ్రహ్మములోనే లీన మౌతుంది.

జీవుడు సంసారంలో ఎలా చిక్కుకొన్నాడు? సంసారాన్నిండి అతడు బయటపడడం ఎలాగు? ఈ విషయం తడువాతి శ్లోకాలలో చెప్పబడుతుంది.

సర్వాజీవే సర్వ సంస్థే బృహంతే
అస్మిన్ హంసో బ్రాహ్మతే బ్రహ్మచక్రే |
పృథగాత్మానం ప్రేరితారం చ మత్వా
జుష్టతస్మై నామృతత్వమేతి ||6||

టీక:

సర్వాజీవే = దేనియందు సకల జీవరాసులు నివసించునో అది; సర్వ సంస్థే = సమస్తము దేనిలో విశ్రమించునో అది; బృహంతే = మహాన్, బ్రహ్మాండమైన; అస్మిన్ = ఈ; హంసః = జీవాత్మ; బ్రాహ్మతే = గిర గిర త్రిపుబిడుచున్నాడు; బ్రహ్మచక్రే = బ్రహ్మ చక్రమున; పృథక్ = విభిన్నము; ఆత్మానం = ఆ ఆత్మనుండి; ప్రేరితారం = ప్రేరకుడు, ఈశ్వరుడు; చ = మరియు, మత్వా = భావించి, తెలిసికొని; జుష్టం =

సేవింపబడిన; తతః=తరువాత; తేన=ఈశ్వర సేవనముచే; అమృత
త్వం = అమృతత్వమును, ఏతి = పొందును.

భావము

ఈ అనంతమైన బ్రహ్మచక్రమున సకల జీవరాశు
లు నివసించుచున్నవి, విశ్రమించుచున్నవి. యాత్రీకుడై
న జీవుడు (పునర్జన్మ పడయు జీవాత్మ) తాను, పరమా
త్మ అన్యమని అనుకొన్నప్పుడు ఈ బ్రహ్మచక్రమున
గిరగిర త్రిప్పబడుచున్నాడు. పరమేశ్వరునిచే అను
గ్రహింపబడినపుడు జీవుడు అమృత త్వమును పడయును.

వివరణము

బ్రహ్మచక్రము ఏమిటి? ఈ ప్రపంచాన్నే బ్రహ్మచక్రము అన్నారు.
సకల జీవరాశులు ఈ బ్రహ్మచక్రమున నివసించుచు. దానిలోనే లీనమగు
చున్నవి. ఇది అద్భుతమైన, మహత్తరమైన చక్రము.

హంసః అనగా హంస, మరాళము. ఇచట జీవుడు హంసయని పిలువ
బడినాడు, హంస యనగా యాత్రీకుడు. సంసార పథమున పయనిస్తున్నాడు.
కాబట్టి జీవుని హంస యన్నారు జీవుడు తాను పరమాత్మనుండి భిన్నమని
భావించినపుడు అతడు ఈ సంసార చక్రమున గిరగిర త్రిప్పబడుచున్నాడు.
మానవుడు అనేక జన్మలు పొంది, నివిధ యోగులగుండ చరించి, అనేక అను
భవాల్ని పడసి క్రమేణ అభ్యుదయాన్ని సాధిస్తాడు, కట్టకడపట అతడు బ్రహ్మ
ముతో ఐక్యము చెందుతాడు. “అనేక జన్మ సంసర్దః తతోయాతి
పరాంగతిం” అనేక జన్మలలో పరిశుద్ధుడైన తరువాత యోగి పరమగతిని,
బ్రహ్మమును పొందును జీవుడు తాను, బ్రహ్మము ఒకటని భావించినపుడు
అతడు అమృత త్వమును పొందును. “యద్ భావం తద్ భవతి” అతడు
“అహం బ్రహ్మాస్మి” నేను బ్రహ్మము అను భావముతో బ్రహ్మైక్యమును,
అమృతత్వమును పడయును.

పరమేశ్వరుని అనుగ్రహము వల్లనే మనం సాధన చతుష్టయసంపన్నులం ఐతాము. భగవదనుగ్రహము మనకు వేదాంతంవల్ల అభిరుచి కలుగుచుంది. దేవుని అనుకంపవల్లనే మనం పరమాత్మతో తాదాత్మ్యన్ని తెలుసుకొంటాం.

తేషామేవానుకంపార్థం
అహం అజ్ఞానజం తమః।
నాశయామి ఆత్మభావస్థో
జ్ఞానదీపేన భాస్వతా॥ గీతా.

వారిపై నాకుగల నిర్నిరోధమైన అనుకంపవల్లనే ప్రకాశవంతమైన జ్ఞానజ్యోతిచే అజ్ఞానస్వమగు వారి తమిరమును నాశమొందింతును.

దదామి బుద్ధియోగం తం
యేన మాముపయాంతి తే॥ గీతా.

నేను వారికి బుద్ధియోగమును ప్రసాదింతును, వారు దానిచే నన్ను పొందుదురు.

అందువల్ల పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారానికి పురుష ప్రయత్నమేగాక పరమేశ్వరానుగ్రహం కూడ ఉండాలి అని విశదమగుచున్నది.

ఉద్గీతమేతత్పరమం తు బ్రహ్మ
తస్మిన్స్త్రయం సుప్రతిష్ఠాక్షరం చ ।
అత్రాంతరం బ్రహ్మవిదో విదిత్వా
లీనా బ్రహ్మణి తత్పరా యోనిముక్తాః॥7॥
టీక

ఉద్గీతం = గానము చేయబడినది; ఏతత్ = ఈ; పరమం = పర్యోత్కృష్టమైన; తు = నిజముగ; బ్రహ్మ = బ్రహ్మము; తస్మిన్ = దానిలో;

త్రయం = మూడు; సుప్రతిష్ఠ = గట్టి ఆలంబనము; అక్షరం = క్షరముకాని; చ = మరయు; అత్రాంతరం = దానియందలి; బ్రహ్మవిదః = బ్రహ్మమును తెలుసుకొన్నవారు; విదిత్యా = తెలిసికొనుటచే; లీనః = లీనమగుదురు; బ్రహ్మణే = బ్రహ్మమునందు; తత్పరాః = దానియందు మనస్సు లగ్నమైయుండువారు; యోనిముక్తాః = గర్భమునుండి విడివడినవారు. పునర్జన్మలేనివారు.

భావము

ఇది వాస్తవములో పరబ్రహ్మముగ ప్రకటింపబడినది. దానియందు త్రయము గలదు. అది స్థిరమైన ఆధారము. అది అవినాశి. దానిలో ఏమున్నదో తెలుసుకొనుటచే బ్రహ్మవిదులు బ్రహ్మము పట్ల భక్త భావము గలవారై, బ్రహ్మములో లీనులై, జన్మనుండి ముక్తిని పడయుదురు.

వివరణము

ఏ తత్ అనగా దీనిని. అనగా నిరుపాధిక పూర్ణ ఆనంద అద్వితీయ నిర్గుణ పరబ్రహ్మమును. మూలములో “తు” శబ్దము నిశ్చయార్థకమును తెలియజేస్తుంది. బ్రహ్మము ప్రాపంచిక ధర్మములు లేనికారణమున సర్వోత్కృష్టమైనది. అది సకల విధములైన సాంసారిక ధర్మములచే అనాక్రాంతమైనది. సర్వోత్కృష్టమైన బహోప్రాసనవల్ల కలుగు మోక్ష రూప ఫలము సైతము ఉత్కృష్టమైనదే.

త్రయము అనగా మూడు. ఈ త్రయము ఏమిటి? భోక్త, భోగ్యము ప్రేరితుడు— ఇవి త్రయము. జీవాత్మ, భోగ్యవస్తువులు, పరమాత్మ— ఇవి త్రయము. జాగ్రదవస్థ, స్వప్నావస్థ, సుషుప్త్యవస్థ— ఇవి కూడా త్రయము కావచ్చును.

సుప్రతిష్ఠ అక్షరం చ. బ్రహ్మము స్థిరమైన ఆలంబనము. అది అవినాశి. ఈ ప్రపంచానికి బ్రహ్మము ఆధిష్ఠానము (substratum). విశ్వ ప్రళయమప్పుడు ఈ యావత్ ప్రపంచం బ్రహ్మలోనే విశ్రమిస్తుంది.

బ్రహ్మ విద్య అనగా బ్రహ్మమును తెలుసుకొన్నవారు. బ్రహ్మ విదులు వివారము నల్పురారు. వారు ఉపాధులను వేరు పరుస్తారు. తాము పంచ కోశములు (అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, అనందమయ కోశములు) కాము అని తెలుసుకొంటారు. తాము త్రిశరీరములు (స్థూల, సూక్ష్మ కారణ శరీరములు) కామని తెలుసుకొంటారు. “నేతి నేతి” సిద్ధాంతం ద్వారా తాము దృశ్య ప్రపంచం కామని తెలుసుకొంటారు. ధ్యాన యోగ సాధన ద్వారా, సమాధి ద్వారా వారు అంతస్సారమును, అనగా పర బ్రహ్మ తత్వాన్ని గ్రహిస్తారు. వారు ఆ సారవస్తువుతో (పరబ్రహ్మములో) లీనమౌతారు.

యోని ముక్తాః అనగా యోని నుండి ముక్తులు. యోని ముక్తులనగా పునరున్మ రహితులు బ్రహ్మ విదులు ఆత్మ సాక్షాత్కారమువల్ల పునరున్మ రహితు లౌతారు.

యోనిముక్తా భవంతి గర్భ జన్మ జరా మరణ
సంసార భయాన్తుకౌ భవంతీత్యర్థః

గర్భ వాసము. పుట్టుక, మనలితనము. మరణము—వీటితో గూడిన సంసార భయము నుండివారు ముక్తులగుదురని అభిప్రాయము.

తరువాతి శ్లోకమున అజ్ఞానావస్థలో, ఉపాధి పశుదైయున్న జీవుని స్థితిని గూర్చి తెలుపబడినది.

సంయుక్తమే తత్క్షర మక్షరం చ
 వ్యక్తావ్యక్తం భరతే విశ్వమిశః
 అనీశశ్చత్మా బద్ధతే భోక్తృభావాత్
 జ్ఞాత్వా దేవ ముచ్యతే సర్వపాశైః॥౧౮॥

టీక:

సంయుక్తం = ఒకటిగ చేరినది; ఏతత్ = ఈ; క్షరం = నాశనమగునది; అక్షరం = నాశనములేనిది; చ = మరియు; వ్యక్తావ్యక్తం = వ్యక్తమైనది; అవ్యక్తమైనది భరతే = భరించును; విశ్వం = విశ్వమును; ఈశః = ప్రభువు; అనీశః = ప్రభువులేని; చ = మరియు; ఆత్మా = జీవాత్మ; బద్ధతే = బంధితుడగును; భోక్తృభావాత్ = భోక్త అయినందువలన; జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని; దేవం = భగవంతుని; ముచ్యతే = ముక్తుడగును; సర్వపాశైః = సకలపాశములనుండి

భావము

ఈ విశ్వము క్షరాక్షరముల సంఘాతము. అది వ్యక్తావ్యక్తముల కలయిక. దానిని పరమేశ్వరుడు భరించుచున్నాడు. ఎంత కాలము జీవాత్మ పరమేశ్వరుని ఎరుగడో అంతము అతడు ఇంద్రియ భోగముల పట్ల ఆసక్తుడగును. అతడు బద్ధుడగుచున్నాడు. అతడు దేవుని తెలిసికొనినపుడు అతడు అన్ని శ్రంఖముల నుండి ముక్తుడగును.

విపరణము

సంయుక్తం ఏతత్ క్షరం అక్షరం చ.

సంయుక్తమనగా కూడినది. ఈ విశ్వము క్షరములతో, అక్షరములతో, వ్యక్తముతో, అవ్యక్తముతో కూడియున్నది.

క్షరమంటే ఏమిటి? క్షరః సర్వాణి భూతాని. క్షరమనగా సర్వ భూతములు. నాశమగుటచే అది క్షరమనియు, వినాశియనియు పిలువబడును. సర్వ భూతములు క్షరము అనబడుచున్నది. కార్యసమూహమంతయు క్షరము (destructible) అనబడుచున్నది.

అక్షరమంటే ఏమిటి? అనేక సాంసారిక జీవాత్మల కామకర్మాది సంస్కారమునకు ఆశ్రయమైయుండుదానిని అక్షర మందురు. సంసార బీజము అనంతమైయుండుటవలన సమసిపోవునదికాదు అందువలన దానిని అక్షర మనుచున్నాము. సంసార మాయావృక్షమునకు బీజమై యుండుదానిని అక్షర మందురు. కూటస్థాక్షర ఉచ్యతే కూటస్థుడు అక్షరమని చెప్పబడుచున్నాడు. కూటమనగా మాయ.

ఈ విశ్వము క్షరాక్షరములతో గూడినది.

ద్వావిమా పురుషౌ లోకే

క్షర శ్చాక్షర ఏవ చ. —

గీతా

లోకమునందు రెండు రకముల పురుషులు గలరు. అవి క్షరపురుషుడు, అక్షర పురుషుడు

వ్యక్తావ్యక్త భరతే విశ్వ మీశః

వ్యక్త అవ్యక్త ముల కరియిక అయిన ఈ విశ్వమును పరమేశ్వరుడు భరించుచున్నాడు. వ్యక్తమనగా వ్యక్తమైన ప్రపంచము, అవ్యక్తమనగా అవ్యక్తమైన మూల ప్రకృతి. ఈ వ్యక్త విశ్వమునకు మూలప్రకృతిలో బీజముండును. భరతే అనగా భరించును. పరమేశ్వరుడు క్షరాక్షరముల తోను, వ్యక్త ములతోను గూడిన విశ్వమును భరించుచున్నాడు.

యో లోకత్రయ మా విశ్య

విభర్తి అవ్యయ ఈశ్వరః ---

గీతా.

అవ్యయుడగు ఈశ్వరుడు లోకత్రయమును వ్యాపించి, ధరించియున్నాడు. పరమాత్మ జ్ఞాక్షరములకు వ్యక్తవ్యక్తములకు అత్యంత విలక్షణుడై యున్నాడు. తనస్వరూపస్థితి మాత్రమున నుండి సర్వమును సర్వజ్ఞుడైన, అవ్యయుడైన ఈశ్వరుడు ధరించియున్నాడు.

అనీశశ్చాత్మా బధ్యతే భోక్తృభావాత్.

పరమేశ్వరుని ఎరుగని జీవాత్మ భోక్తయై బద్ధుడగుచున్నాడు. అనీశ శ్చాత్మా అనగా అజ్ఞానముతో నొప్పు జీవాత్మ. అజ్ఞానియైన జీవుడు దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులతో తాదాత్మ్యము నొందును. అట్లు చేయుటచే అతడు కర్తృత్వభావమును, భోక్తృత్వ భావమును అలవరచుకొనును. “అహంకర్త, అహంభోక్త” యను భావము అతని బంధమునకు కారణమగు చున్నది. “నాహం కర్త, నాహంభోక్త” అను భావము ఉదయింపనంత వరకు, అనగా జీవాత్మ దేవుని అవగతముచేసుకోనంత కాలము అతని మనస్సు ఇంద్రియ భోగములలో రతని చూపును. అతడు ఇంద్రియ సుఖ జీవితమునకు అంటి యుండును. అతడు భోక్తృత్వభావమువలన దేహ ధ్యాసవలన బద్ధుడగుచున్నాడు.

జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వ పాశైః

అతడు దైవ సాక్షాత్కారము పొందిన పిదప సర్వబంధనములనుండి విమోచనము పడయును. ముచ్యతే అనగా ముక్తు డగును. అతడు భగవంతుని తెలుసుకొన్న పిదప సర్వవిధములైన అజ్ఞాన శృంఖలములనుండి ముక్తుడౌతాడు. కాబట్టి ఆనందమునకు మూలము భగవత్సాక్షాత్కారమే. అత్య సాక్షాత్కారము వినా నిజమైన ఆనందములేదు ఇంద్రియ జయము లోనే ఆనందము ఇమిడియున్నది. పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారమే సర్వవిద్యుఃఖనివృత్తిని, పరమానంద ప్రాప్తిని కలిగించగలదు.

మానవుని ద్యుభాలకు, భాదలకు కారణాన్ని ఋషి తరువాతి మంత్రంలో బోధిస్తాడు.

జ్ఞాజ్ఞా ద్వావజ్ఞాపీశనిశావజ్ఞా
 హ్యేకా భోక్తృభోగ్యార్థయుక్తా
 అనంతశ్చాత్మా విశ్వరూపాహ్యకర్తా
 త్రయం యదా విందతే బ్రహ్మమేతత్ ॥9॥

టీక

జ్ఞాజ్ఞా = సర్వజ్ఞుడైన ఈశ్వరుడు, అజ్ఞుడైన జీవాత్మ; ద్వా = ఇరువురు; అజ్ఞా = పుట్టుకలేనివారు; ఈశనిశా = సర్వసమర్థుడు, అసమర్థుడు; అజ్ఞా = జన్మరహితురాలు; హి = నిశ్చయముగా; ఏకా = ఒకటి; భోక్తృభోగ్యార్థయుక్తా = భోక్తతోను, భోగ్యవస్తువులతోను కూడినటువంటి; అనంతః = అనంతమైనది; చ = మరియు; ఆత్మా = ఆత్మ; విశ్వరూపః = విశ్వరూపము; హి = వాస్తవములో అకర్తా = కర్తృత్వములేని; త్రయం = మూడు; యదా = ఎప్పుడు; విందతే = తెలిసికొనునో; బ్రహ్మం = బ్రహ్మము; ఏతత్ = ఈ.

భావము

సర్వజ్ఞుడైన ఈశ్వరుడు, అజ్ఞుడైన జీవుడు; సర్వసమర్థుడైన సభగవంతుడు, అసమర్థుడైన జీవాత్మ-పీరిరువురు అజ్ఞలే (పుట్టుక లేనివారే). భోక్తతోను, భోగ్యవస్తువులతోను సంబంధపరుపబడినట్టిదియు, భోక్త భోగ్యముల సాక్షాత్కారము కలిగించునట్టిదియు నైన ఆమె [ప్రకృతి] సైతము పుట్టుకలేనిదే. ఈ మూడింటిని [ఈశ్వరుని, జీవుని, ప్రకృతిని] బ్రహ్మముగ తెలిసికొనునప్పుడే ఆత్మ తన

అనంత స్వభావమును, విశ్వరూపత్యమును, అఖండ స్వేచ్ఛను, నిష్ఠియత్యమును సాక్షాత్కరించుకొనును.

వివరణము

*

జ్ఞాజ్ఞౌ ద్వా అజ్ఞౌ ఈశనీశౌ

ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు. జీవుడు అజ్ఞుడు ఈశ్వరుడు, జీవుడు—వీరిరువురు జన్మాదిరహితులు, వారు అజ్ఞులు. వారికి జన్మలేదు. సర్వేశుడు పరమేశ్వరుడు. అనీకుడు జీవుడు. వీరిరువురు అజ్ఞులు. వారికి జన్మలేదు వీరుభయులు పట్టుక కీనివారే, అజ్ఞలే. సర్వేశుడు పరమేశ్వరుడు; అనీకుడు జీవుడు సర్వజ్ఞుడు పరమేశ్వరుడు; అసర్వజ్ఞుడు జీవుడు. సర్వకృత్తు పరమేశ్వరుడు, అసర్వకృత్తు జీవుడు, సర్వభృత్తు పరమేశ్వరుడు, దేహాది భృత్తు జీవుడు, సర్వాత్మకుడు పరమేశ్వరుడు, అసర్వాత్మకుడు జీవుడు. విశ్వేశ్వర్య ఆత్మకాముడు పరమేశ్వరుడు, అలైశ్వర్య అనాత్మకాముడు జీవుడు, వీరిరువురు అజ్ఞలే.

అజ్ఞా హి ఏకా భోక్తృ భోగ్యార్థయుక్తా

మాయ భా కతోను, భాగ్య వస్తువులతోను సంబంధ పరుపబడి యున్నది. ఆమె భాక్త భాగ్యముల సాక్షాత్కారమును కలిగించును ఆమె సైతము పట్టుకలేనిదే.

మాయయా అనిర్వాచ్యత్యేన వస్తుత్వాయోగాత్ తథాహ — ‘ఏషా హి భగవన్మాయా సదసద్వ్యక్తి వృత్తా’ ఇతి

ఆ నిర్వచనీయమైన దగుట వలన మాయను ఫలాని వస్తువనుటకు వీలుగాదు. ఈ విధముగ మాయను గూర్చి చెప్పబడియుంది. “పరమేశ్వరుని మాయ సద సద్భావమునకు దూరమైనది.”

* “ఈశనీశౌ, ఛాందసం హ్రస్వత్వం” ఈశనీశౌ అనే పదంలోని శకారము యొక్క హ్రస్వత వైదికమని తెలియవలెను.

మారు కూడా లజము. ఆమెకు జన్మలేదు. ఆమె సర్వమును సృజిస్తుంది. ఆమె పరమాత్మయొక్క శక్తి. బ్రహ్మ ఆమెయొక్క వికారములే (modifications), భోగి, భోగము, భోజ్యవస్తువు — ఈ మూడు ఆమెయొక్క వికారములే. పరమేశ్వరుడు మిథ్యాశక్తియైన మాయా సమన్వితడై నందువల్ల సగవంతునిలో భిన్నత్వములన్నియు ఉన్నట్లు గోచరిస్తుంది.

అనంతశ్చ ఆత్మా విశ్వరూపః హి అకర్తా

పరమాత్మ అనంతుడు. అతడు విశ్వరూపుడు. అతడు నిష్క్రియడు* పరిపూర్ణుడు నిర్వికారుడు. పరమాత్మ సర్వదా కేవల సాక్షిస్వరూపుడు. అతడు సర్వదా స్వతంత్రుడు.

త్రయం యదా విందతే బ్రహ్మమేతత్

ఈశ్వరుని బీవుని, ప్రకృతిని బ్రహ్మముగ తెలిసికొన్నప్పుడే జీవాత్మ తన అనంత స్వభావమును, విశ్వరూపత్వమును, అఖండస్వేచ్ఛను, నిష్క్రియత్వమును సాక్షాత్కరించుకొనును.

అజ్ఞానంవల్ల జీవాత్మ తానుకర్తయని, భోక్తయని భావిస్తాడు. మానవ కోటి దుఃఖాలకు, బాధలకు ఇది మూలకారణం. విషయం (object) ఎల్లప్పుడూ దానిని కీక్షించు కర్త (subject) పై ఆధారపడియుంటుంది. జీవాత్మ పరమాత్మతో తన తాదాత్మ్యమును తెలుసుకొన్నప్పుడు కర్తృత్వభావం అదృశ్యమౌతుంది. నిర్వికల్ప సమాధిలో త్రిప్లటి అదృశ్యమౌతుంది. కర్త కర్మ ఒకటి ఔతుంది. ద్రష్టదృశ్యము ఏకమౌతుంది. త్రిప్లటిబ్రహ్మములో లీనమౌతుంది. జీవాత్మ తన యథార్థ స్వరూపాన్ని, తన అనంత స్వభావాన్ని విశ్వరూపత్వాన్ని, పరిపూర్ణ స్వాతంత్ర్యాన్ని దర్శిస్తాడు.

తరువాతి మంత్రమున ఋషిసత్తముడు మాయానివృత్తికి మార్గమును తెలియజేయుచున్నాడు.

క్షరం ప్రధానమృతాక్షరం
 క్షరాత్మానావీశతే దేవ ఏకః।
 తస్యాభిధ్యానాద్యోజనాత్ తత్త్వభావాద్
 భూయశ్చాంతే విశ్వమాయా నివృత్తిః॥10॥

దీక్ష

క్షరం=వినాశశీలమైనది; ప్రధానం=ప్రకృతి; అమృతాక్షరం=చావులేని, నాశనములేని; హరః=భగవంతుడు; క్షర=నశ్వరమైనప్రకృతిని ఆత్మానా=జీవాత్మలను; ఈశతే=పాలించును; దేవః=పరమాత్మ; ఏకః=అద్వితీయము; తస్య = అతనియొక్క; అభిధ్యానాత్ = ధ్యానమువల్ల; యోజనాత్=కూడికవలన; తత్త్వ భావాత్ = అతనితో (పరమాత్మతో) ఒకటి అగుటవలన; భూయః=మరల; చ=మరియు; అంతే=ప్రారబ్ధము తొలగిన పిదప; విశ్వమాయా నివృత్తిః=నకలవిధ మాయా నివృత్తి

భావము

ప్రకృతి క్షరమైనది. పరమేశ్వరుడు అమృతుడు, అక్షరుడు. అతడు క్షరులైన ప్రకృతిని జీవాత్మలను పాలించును. పరమేశ్వరుని ధ్యానించుటవలన, అతనితో సంయోగముపొందుట వలన, అతనితో ఒకటి అగుట వలన తుదియందు నకలవిధ బ్రాంతి (మాయా) నివృత్తి కలుగును.

విపరణము

క్షరం ప్రధానం

ప్రకృతి నశ్వరమైనది. (matter is destructible). ప్రధానము అంటే మూలప్రకృతి. స్వతఃగ మూలప్రకృతి నశ్వరమైనది కాదు.

అది అనాది. దానికి ఆదిలేదు. అది పీఠము, దానికి పట్టుకలేదు. అయితే దాన్ని కరమని దేనికన్నాదు? భగవంతునికు ప్రకృతికి మధ్య తేడా చూప దానికి దాన్ని కరమని పిలిచారు. మోక్షమును పడనిన మహాత్మునికు ప్రకృతి నమస్తం అదృశ్యమౌతుంది. అందువల్ల ప్రధానాన్ని (ప్రకృతిని) కరమన్నాడు.

అమృతాక్షరం హరః

హరుడు అమృతము. అక్షరుడు, భగవంతునికు చావులేదు. అతనికి నాశములేదు. హరుడు అనగా నాశముచేయువాడు. జీవాత్మలయొక్క అజ్ఞాన మునంతటిని భగవంతుడు నాశమొనర్చును గావున అతడు హరః (హరుడు) అని పిలవబడుచున్నాడు. అవిద్యారేః హరతాత్ పరమేశ్వరో హరః బ్రహ్మ ము అమృతాక్షరుడైన ఈశ్వరుడు. అతడు ఏకైక బ్రహ్మము అతడు ఏక ము. అరదు అర్చ్యుడు. అరదు ఒకేఒక భగవంతుడు. అతడు సచ్చిదానంద అద్వితీయ పరమాత్మ.

క్షర ఆత్మానా ఈశతే దేవః ఏతః

ఏకైక దేవుడు క్షరులైన ప్రకృతిని. జీవాత్మలను పాలించును.

తస్యాభిధ్యానాత్.

క్షరులైన ప్రధానమును, జీవాత్మలను పాలించునట్టి ఆ ఏకైక హరుని (పరమాత్మను) ధ్యానించుటవలన సకలవిధ భ్రాంతి నివృత్తి కలుగును. భరణ ధ్యానంలో సమాప్త మౌతుంది. ధ్యానము సమాధికి గొంపోతుంది కావున సమాధిప్రాప్తికి, మాయా నివృత్తికి అతని ధ్యానము ఆత్మావశ్యకము.

యోజనాత్.

కూడికవలన పరమాత్మతో జీవాత్మ చేరికవలన జిజ్ఞాసువు, యోగా భ్యాసకుడు ప్రప్రథమంలో పరమేశ్వరునితో సాయుజ్యాన్ని పొందుతాడు. దీన్ని సవికల్పసమాధి అంటారు. సవికల్ప సమాధిలో ధ్యాత (ధ్యానించువాడు)

ధ్యేయము (పరమాత్మ) ల మధ్య కొంచెం భేదముంటుంది. సవికల్ప సమాధిలో త్రిపుటి ఉంటుంది, ధ్యాత, ధ్యానము, ధ్యేయము — ఇవి త్రిపుటి. పరమాత్మతో జీవుని చేరికవలన బ్రాంతి నివృత్తి కలుగును. బ్రాంతి నివృత్తికి పేరొక మార్గములేదు.

తత్త్వభావాత్

అనగా పరమాత్మతో ఏకమగుటవలన. సవికల్ప సమాధి అనంతరం అతడు తన్ను పరమేశ్వరునిలో లీనం చేసుకొంటాడు. అతడు పరమేశ్వరుని భావమున ప్రవేశిస్తాడు. దీనిని నిర్వికల్ప సమాధి అంటారు. ఈ నిర్వికల్ప సమాధిలో త్రిపుటిలయం ఉంటుంది. నిర్వికల్ప సమాధిలో త్రిపుటి పూర్తిగా అదృశ్యమౌతుంది. ధ్యాత ధ్యేయముల మధ్య అశ్రామాత్రం అంతరంకూడ అదృశ్యమౌతుంది. ధ్యాత ధ్యేయంతో తన తాదాత్మ్యాన్ని తెలుసుకోవడంవల్ల ధ్యాత, ధ్యానం, ధ్యేయం (ధ్యానించువాడు, ధ్యానముచేయుట, పరమాత్మ) — ఈ మూడు ఒకటి ఔతాయి. ఇక్కడ ధ్యానం అంతమౌతుంది

• భగవద్గీతలో భగవానుడు ఇలా ప్రవచిస్తారు.

భక్త్యా త్వనన్యయా శక్యః

అహమేవం విధోర్జున

జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్త్వేన

ప్రవేష్టుం చ పరంతప,

అర్జునా, *అనన్యభక్తి వలన మాత్రమే నేను తత్త్వతః తెలియబడుటకు, చూడబడుటకు, ప్రవేశింపబడుటకు సాధ్యుడనగుదును.

*సర్వ కారణములచేతను పరమాత్మకంటే వేరుగ మరొకటి ఏదియు దేనికి అగపడుట లేదో అది అనన్య భక్తి అవృథగూృతమైన భగవంతుని కంటే అన్యముగ బేనియందును, ఏదియు ఏవ్వడునూ ఉండదో అది అవన్య భక్తి యనబడును.

భూమశ్చాంతే విశ్వమాయా నివృత్తిః.

తదేక చానము వల్ల పార్థివ కర్మకౌలగిన పిదప సకలవిధ భ్రాంతి నివృత్తియగును. భూయః అనగా జ్ఞానః పునః, మాటి మాటికి, మరల మరల. జిజ్ఞాసువు “నేను బ్రహ్మమును”, “అహం బ్రహ్మాస్మి” అని ధ్యానించ వలెను. ఈ అననజ్యోతిత బ్రహ్మ చానమువల్ల ధ్యాత సమాధిని పడయును. అతనికి ఆత్మ జ్ఞానము కలుగును. అతని జ్ఞానాగ్నిలో సర్వకర్మలు భస్మమగును.

“అంతే” అనగా, ప్రారబ్ధకర్మ సమాప్తియైన పిదప, అనగా స్వాత్మ జ్ఞానోదయ వేళయందు విశ్వమాయా నివృత్తి కలుగును, సుఖదుఃఖాత్మక మైనది ఆశేష ప్రపంచ రూపమాయా నివృత్తి కలుగును,

తరువాతి మంత్రమున కైవల్య మోక్షస్థితిని వర్ణించుచున్నారు.

జ్ఞాత్వా దేవం సర్వపాశాపహానిః

క్షీణైః క్షేణైర్జన్మమృత్యుప్రహాణిః |

తస్యాభిధ్యానాత్తత్పతీయం దేహభేదే

విశ్వైశ్చర్యం కేవల అప్రకామః || 11 ||

టీక

జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని; దేవం = భగవంతుని; సర్వపాశాప హానిః = సకల విధములైన అజ్ఞాన బంధనములు నాశమగును; క్షీణైః = నాశమొందును; క్షేణైః జన్మ మృత్యు ప్రహాణిః = జనన మరణ హేతు దుఃఖ వినాశము; తస్య అభిధ్యానాత్ = ఆ పరమాత్మ యొక్క ధ్యానము వలన; తత్పతీయం = మూడవ స్థితిని; దేహ భేదే = దేహము లయమగు వేళ; విశ్వైశ్చర్యం = విశ్వాదిపత్యమును; కేవలం = అద్వితీయుడు; అప్ర కామః = సర్వకామ తుష్టి నొందినవాడు.

భావము:

భగవంతుని తెలిసికొనుటవలన సకల విధములైన అజ్ఞాన బంధములు వినాశమొందును; జననము, మరణము, దుఃఖము — ఇవి అంతమొందును. ఆ పరమాత్మను ధ్యానించుటవలన దేహము లయమగు వేళ ధ్యాత తృతీయస్థానమును, అనగా విశ్వాధిపత్యమును పడయును. అతని వాంఛితములన్నియు ఈడేరి, అతడు అద్వయ్యుడగును.

వివరణము;

జ్ఞాత్వా దేవం సర్వపాశాపహానిః

“అయం అహం అస్మి” “ఆ బ్రహ్మమే నేను” అని తెలిసికొని అతడు సకలవిధములైన అవిద్యా బంధనములను తెగద్రెంచుకొనును. భగవంతుని విస్మరించుటవలననే మనకు గర్భవాసాది దుఃఖములు కలుగుచున్నవి. పరమేశ్వర సాక్షాత్కారమువలన సకల విధ దుఃఖ నివృత్తి ప్రాప్తి సిద్ధించును. ఇదే జీవిత గమ్యము,

క్షితైః క్లేశైః జన్మ మత్యు ప్రహాణీ

ఈశ్వర సాక్షాత్కారమువలన జనన మరణ దుఃఖములు అంతమొందును. అవిద్య, అహంకారము, రాగము, ద్వేషము, అభినివేశము-వీనిని పంచకైశము లందురు. ఈ కైశములు తొలగుటవలన జన్మ మృత్యువు మొదలగు దుఃఖములకు హేతువులు అంతమొందును. ఇది జ్ఞానఫలము. సకల విధ దుఃఖ నివృత్తి, పరమానంద ప్రాప్తి—ఇవి జీవిత గమ్యము. సర్వోపనిషత్తులు మానవ జీవిత లక్ష్యము ఆత్మ సాక్షాత్కారము అని ప్రదర్శించుచున్నవి.

తస్మాద్ధిధ్యానాత్ తృతీయం దేహభేదే.

ఆ పరమేశ్వరుని ధ్యానమువలన అతడు తృతీయ ఫలమును పొందునని తెలుపబడినది. అతడు ఈ తృతీయ స్థితిని శరీర సతనానంతరము

పొందునని నుడువబడినది. దేహ పశనానంతరము అతడు అర్చిరాది దేవయాన మార్గముగుండ గమించి, పరమేశ్వర సాయజ్యమును పడసి, పరమ వ్యోమ రూప కారణ బ్రహ్మమునందు స్థితమైన సంపూర్ణ ఐశ్వర్య రూప తృతీయ ఫలమును పడయును.

విశ్వేశ్వర్యం తేపల అప్త కాముః

అతడు విశ్వాధిపత్వమును పడయును. అతని వాంఛితములన్నియు ఈ దేరి, అతడు అదృయుడగును. ధ్యాత తాను పరమేశ్వరునిలో లీనమైన షడు అతడు అద్వితీయుడగును. దీనిని కైవల్యాస్థితి యందురు. అతడు అప్త కాముడైన షడు అతనిలో కోరిక కెట్లుండగలవు? భగవంతునితో ఐక్యము నొందుటచే అతడు విశ్వేశ్వర్యమును సాన్నిహిత్యాధికారమును పడయును. ఇక అతని తేమి కోరికలు తృప్తి నొంద కుండును? భగవంతుని ఐశ్వర్యమంతయు అతని పాదాల క్రింద చొర్లు చుండును, (All the wealth of Lord rolls under his feet) అందువల్ల అతని వాంఛితము లన్నియు తృప్తి నొందును. అతనికి ప్రాప్తించిక సుఖములవల్ల ఎటువంటి కోరిక యుండజాలదు.

ధ్యానాత్ ఐశ్వర్యమతులం

ఐశ్వర్యాత్ సుఖము త్రమమ్ ।

జ్ఞానేన తత్ పరిత్యజ్య

విదేహకో ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥

'ధ్యానమువలన అతులిత ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది ఐశ్వర్యంవల్ల సర్వోత్కృష్టమైన సుఖం లభ్యమౌతుంది. జ్ఞానంచేత దానిని త్యజించి, దేహాధిమానరహితుడై మోక్షమును పొందవలెను' అని శివధర్మోత్తరమున తెలుపబడినది.

వీతద్జ్ఞేయం నిత్యమేవాత్మసంస్థం
నాతః పరం వేదితవ్యం హి కించిత్ ।

భోక్తా భోగ్యం ప్రేరితారం చ మత్స్వా సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మమేతత్ ॥12॥

టీక

ఏతత్ = ఇది; జ్ఞేయం = తెలియబడవలెను; నిత్యం = నదా; ఏవ = మాత్రము; ఆత్మసంస్థం = స్వాత్మలో ఉన్నట్టి; న = లేదు; ఆతః = దాని కంటే; పరం = ఉత్తమమైనది; వేదితవ్యం = తెలియబడు చున్నది; హి = నిశ్చయముగ; క్రింది = అణ్ణమాత్రము; భోక్తా = భోగము పొందువాడు; భోగ్యం = భోగింపబడునది; ప్రేరితారం = అంతర్యామి యగు పరమేశ్వరుడు; చ = మరియు; మత్స్వా = తెలిసికొని; సర్వం = సకలము; ప్రోక్తం = వేదము లలో చెప్పబడియున్నది; త్రివిధం = మూడు విధములైనవి; బ్రహ్మం = పర బ్రహ్మము; ఏతత్ = ఇది.

భావము:

ఇది ప్రతివ్యక్తి స్వాత్మలో నిత్యము వెలుగొందు చున్నట్లు తెలిసికొనవలెను. నిశ్చయముగ దానికంటె తెలియదగిన ఉత్కృష్టతర వస్తువు మరొకటి లేదు. భోక్తను, భోగ్యమును కర్మఫల ప్రదాతయైన పరమేశ్వరుని అవగతము చేసుకొన్నప్పుడు వేదములోని సర్వము విదితమైనట్లే. ఇది మూడు విధములైన బ్రహ్మము.

వివరణము

ఏతద్ జ్ఞేయం.

దీనిని తెలిసికొనవలెను. “జీవాత్మ సాక్షాత్తు నిత్యమైన పర బ్రహ్మము” అనే సత్యాన్ని ప్రత్యక్షం చేసుకోవాలి. ఆ విద్య వల్ల, తజ్ఞానోపభోగజీవాత్మలన వరమాత్మ స్వరూపాన్ని, ఆనలు స్వరూపాన్ని, యథార్థ స్వభావాన్ని విస్మరిస్తాడు. అజ్ఞానం వల్ల అతడు అత్మను భౌతికకాయంతో

తాదాత్మ్య పరుస్తాను ఆ కారణం చేత అతడు తన దివ్య స్వభావాన్ని బొత్తుగ మరచిపోతాడు. దేహతాదాత్మ్యము వలన జీవుడు శోకమోహ మహోద్ధిలో మునిగిపోతాడు. శోకమును తరించుటకు అతడు పరమాత్మతో తాదాత్మ్యమును అభ్యసించవలెను.

నిత్యం ఏవ ఆత్మ సంస్థం.

అనగా పరబ్రహ్మము సర్వదా స్వకీయ ఆత్మలో వెలుగొందుచున్నట్లు ధ్యానింపవలెను. పరమాత్మ ప్రతివ్యక్తి హృదంకరాళంలో నిత్యము భాసిస్తున్నాడు. నిత్యవస్తువు (పరబ్రహ్మము) సాక్షాత్కారానికి పూర్వం నుంచి కూడ ఎప్పటి నుండియో స్వాత్మలో ఉంటాన్నది సాక్షాత్కారం అంటే ఏదో ఒక వస్తువును పొందడంగాదు. ఆవరణాలను చీల్చివేసి, అజ్ఞానాన్ని ధ్వంసంచేసి మూడు హృదయ గంధులను (అవిద్య కామ కర్మ) భేదించి తన అనంత యథార్థ స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడమే సాక్షాత్కారం. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారమే జీవిత గమ్యమని ఉపనిషత్తులు పేర్కొన్న చాటుచున్నాయి. కావున మానవ జన్మను పొందిన ప్రతి ఒక్కరు జీవితగమ్యాన్ని మరచక, దాన్ని సాధించ దానికే జీవితంలో అనుక్షణం యత్నించాలి. ఇదే మానవుని ప్రథమ కర్తవ్యం. తక్కిన కర్తవ్యాలన్నీ గౌరములే.

నాతః పరం వేదితవ్యం హి చింతత్.

వాస్తవములో దానికంటే తెలియదగిన ఉత్కృష్టతర వస్తువు మరొకటి లేదు. బ్రహ్మమును తెలిసికొంటే సమస్త ఇతర జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆత్మ జ్ఞానం సర్వోత్కృష్టమైనది. దీనికి ఆవరితెలిసికోవలసినది మరేమియులేదు ప్రతిదానికి బ్రహ్మము అర్థస్థానం. మనకు మృత్తికను గురించి తెలిస్తే మట్టితో చేయబడిన సకల వస్తువులను మనం తెలుసుకోగలం. అలాగే మానవుని ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగితే అతనికి సమస్త వస్తువులను గురించి జ్ఞానం కలుగుతుంది. శౌనకుడు అంగీరసునితో ఇలా అంటాడు; “కస్మిన్ భగవో విజ్ఞాతే సర్వం ఇదం విజ్ఞానం భవతి” what is that by knowing which everything else is known? దేన్ని తెలుసుకొంటే సకలమైన విజ్ఞానం కలుగుతుంది?—ముందకోపనిషత్తు.

బ్రహ్మవిదుడు అఖండ జ్ఞానమునకు ఏది మూలమో దాన్ని తెలుసుకొంటాడు. అతడు ఏ శాస్త్రాన్ని చదువక పోయినా మనం అతన్ని ఏ శాస్త్రంలో

(in any Secular Science) ప్రశ్నించినా అతడు మనకు సరియైన సమాధానం ఈయగలుగుతాడు. ఇది బ్రహ్మజ్ఞాన విశిష్టత.

భోక్తా భోగ్యం ప్రేరితారం చ మత్త్వా

జీవాత్మను, ఇంద్రియ భోగ్య వస్తువులను, పరమేశ్వరుని అతడు తెలుసుకొన్నప్పుడు అతడు మోక్షమును పొందును, భోక్తను, భోగ్యమును, పరమేశ్వరుని—ఈ మూడింటిని జిజ్ఞాసువు బ్రహ్మముగ తెలిసికొన్నప్పుడు అతడు అంత్య విమోచనమును పొందును.

సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మమేతత్.

ప్రోక్తం అనగా చెప్పబడినది. ప్రోక్తం అనగా వేదములలో చెప్పబడినది. సర్వం ప్రోక్తం అనగా వేదములలో చెప్పబడినదంతయు, త్రివిధం బ్రహ్మం ఏతత్. ఇది మూడు విధములైన బ్రహ్మము. ఈ మూడు విధములైన (భోక్త, భోగ్యము, కర్మఫల ప్రదాత) వానిని బ్రహ్మముగ తెలిసికొని బ్రహ్మవిదుడు జీవిత గమ్యమైన అంత్య విమోచనమును, అనగా అత్మ సాక్షాత్కారమును పడయును.

పరమాత్మ ఈ దేహంలో ఎలా దర్శింపబడుతుందో తరువాతి మంత్రంలో చెప్పబడుతుంది.

వహ్నిర్యథా యోనిగతస్య మూర్తిః

న దృశ్యతే నైవ చ లింగనాశః

స భూయ ఏవేంద్రన యోనిగృహ్యః

తద్వోభయం వై ప్రణవేన దేహే ||13||

టీక

వహ్నిః = అగ్ని; యథా = ఏవిధముగా; యోని గతస్య = అరణీ
 గతమైన; మూర్తిః = స్వరూపము; న = లేదు; దృశ్యతే = చూడబడు
 ను; న = లేదు; ఏవ = మాత్రము; చ = మరియు; లింగనాశః =
 సూక్ష్మదేహముయొక్క వినాశము; సః = అరణీయందు స్థితిమైన ఆ అగ్ని
 భూయః = ప్రసవము; ఏవ = మాత్రమే; ఇంద్రనయోని = ఇంద్రుని
 రూపమగు కారణముద్వారా; గృహ్యః = మఢించుట; తద్ వా ఉభయం
 = అగ్ని మరియు అగ్నిలింగమువలె; వై = నిజముగ; ప్రణవేన =
 ఓంకారమునై; దేహే = అరణీస్థానీయ దేహమునందు

భావము;

అగ్ని తన కారణమగు ఇంద్రునిమునందు గుప్తమై
 యున్నప్పుడు, మనకు కనబడదు, కాని దాని సూక్ష్మరూప
 మునకు నాశములేదు, ఏలన. మఢించుటవలన, అది మరల
 దాని కారణమైన ఇంద్రునిమున చూడబడుచున్నది. అదే
 విధముగ పవిత్రమైన ఏకాక్షరమును ధ్యానించుటచే ఆత్మ
 ఈ దేహమున దర్శింపబడుచున్నది.

వివరణము

పంచచైతన్యలో అగ్ని గుప్తమైయుంటుంది, కాని అది మన కంటికి కన
 బడదు. అగ్నికి కారణమైన ఇంద్రుని మఢిస్తే మరల అగ్ని కనబడుతుంది
 కాబట్టి అగ్నియొక్క సూక్ష్మరూపానికి వినాశంలేదు అని చెప్పవచ్చు. అగ్ని
 అరణీలో దాగియుంది. మనదేహం అధర అరణీ స్థానంలో ఉంచవచ్చు.
 మఢించడం వల్ల అరణీలో అగ్ని బ్రట్టుతుంది. ఇంద్రుని మఢించడం ద్వారా
 వికీ పరిపేక్షితుంది. భావ మథనం వల్ల దేహారణిలో జ్ఞానాన్ని ఉద్భవిల్లుతుంది.

ప్రణవాన్ని, ఓంకార వైభవాన్ని సరియైన భావంతో ధ్యానించే వానికి
 ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. అతడు ప్రణవ ధ్యానంవల్ల తన హృద
 యగహ్వరంలో ఆత్మను దర్శిస్తాడు.

“తజ్జవః తదర్థభావనం”దాన్ని జపించాలి, దాన్ని భావంతోధ్యానించాలి”
— ఇలా యోగసూత్రాలలో పాతంజలి మహర్షి చెబుతారు.

కర్మలను మధిస్తే వాటిలో అగ్ని కనబడుతుంది, అలాగే ప్రణవధ్యానం చేస్తే దేహంలో ఆత్మ దృశ్యమౌతుంది, కావున ధ్యానం ఆత్మసాక్షాత్కారానికి అత్యవశ్యకం ఔతుంది.

ఈ భావాన్నే విశదంగా తరువాతి మంత్రంలో ఋషి వివరిస్తాడు.

స్వదేహమరణీం కృత్వా
ప్రణవం చోత్తరారణీమ్ |
ధ్యాన నిర్మథనాభ్యాసాత్
దేవం పశ్యేన్నిగూఢవత్ || 14 ||

టీక

స్వదేహం = తనదేహమును; అరణీం = క్రింది కొయ్యముక్కగ; కృత్వా = చేసి; ప్రణవం = ఓంకారమును; చ = మరియు; ఉత్తర అరణీం పై కొయ్యగ; ధ్యాన నిర్మథన అభ్యాసాత్ = ధ్యానరూపమైన మథనమును అభ్యసించుటవలన; దేవం = భగవంతుని; పశ్యేత్ = చూడబడవలెను; నిగూఢ వత్ = గుప్తమైన నొకానొకదానివలె.

భావము:

తన దేహాన్ని క్రింది అరణిగాజేసుకొని, ఏకాక్షరమైన ఓం కారాన్ని పై అరణిగా జేసుకొని, ధ్యానము అనెడి మథనాన్ని అభ్యసించి, ధ్యాత గుప్తమైయున్న భగవంతుని సాక్షాత్కరించుకొనును.

కట్టల మచ్చ పుష్పాన్ని కలాగజేయడంవల్ల చాటిలోగుత్తమైయున్న అగ్ని కనబడుతుంది అలాగే ధ్యాత ప్రణవ ఛానం చేసినదిను జ్యోతి స్వరూపుడైన బిగవంతుడు విగూఢమైన అగ్నివలె మనకు దర్శితుడౌతాడు. కావున మనలో జ్ఞానాగ్ని ఉద్భవిల్లుటకు ఛానమతనము పంతునియు ఆవశ్యకమై యున్నది

పటుపంటి సాధకునిచే ఈ అత్మ దర్శింపబడునో తరువాతి మంత్రమున చెప్పబడుచున్నది.

తిలేషు తైలం దధినీవ సర్పిః
ఆపః ప్రోతః స్వరబీషు చాగ్నిః |
ఏవమాత్మాత్మని గృహ్యతే సా
సత్యేనైనం తపసా యోనుపశ్యతి ||15||

టీక

తి లేషు = సువ్యులలో; తైలము = నూనె; దధిని = పెరుగులో; ఇవ = వలె; సర్పిః = వెన్న; ఆపః = నీరు; ప్రోతఃసు = వదులలో, అంతర్వాహిను లలో; అరబీషు = కట్టలలో; చ = మరియు; అగ్నిః = నిప్పు; ఏవం = మాత్రము; ఆత్మా = పరమాత్మ; ఆత్మని = మనస్సునందు, బుద్ధియందు; గృహ్యతే = గ్రహింపబడుచున్నది చూడబడుచున్నది; అసౌ = ఈ; సత్యేన = సత్యముచేత; నైనం = ఈ; తపసా = తపస్సువలన, యః = ఎవరు; అనుపశ్యతి = దర్శింతురు.

భావము;

సువ్యుగింజలలోని నూనె చందనమున, పెరుగు లోని వెన్న పగది, భూగర్భ ప్రోతస్సులలోని నీటి వలె,

కట్టెలలోని అగ్ని పోల్కి ఈ పరమాత్మ — సత్య తపో
అనుష్ఠానములచే పరమేశ్వరుని దర్శించు వానిచే — తన
స్వాత్మ యందు దర్శింపబడుచున్నది.

వివరణము

తిలెషు తైలం.

సుప్తలలోని నూనె లాగా తిలలోనుంచి యంత్ర పీడనంవల్ల తైలం
తీయబడుతుంది, “దధినీవ సర్విః” పెరుగునుండి వెన్నవలె, పెరుగును చిలి
కితే వెన్నవస్తుంది, “ఆపః ప్రోతఃసు” అంతర్వాహినులనుండి లభించు నీటి
వలె, నదులందు భూమిని ఖననం చేస్తే నీరు లభిస్తుంది. “ఆరణీషు చాగ్నిః”
కట్టెలలోని నిప్పు చందనమున, కట్టెలలో ఘర్షణ కలుగజేస్తే నిప్పుబడుతుంది.

తిలలలో తైలం గుప్తమైయుంది, దధిలో నవనీతం వ్యాపించియుంది,
నదీ గర్భంలోనీరు గుప్తమైయుంది. కట్టెలలో నిప్పు దాగియుంది ఈ ఉపమాన
ములు మనకు పరమాత్మ సర్వగతమని, సకల భూతములందు నిహితమై యున్న
దని చాటుతున్నాయి. ధ్యాన నిర్మథనము వలన మన అంతరంగమున మనము
పరమాత్మను దర్శింప వచ్చునను సత్యము ప్రవిశదమగు చున్నది.

ఏపమాత్మాత్మని గృహ్యతేఽసౌ.

ఈ పరమాత్మ ధ్యాత స్వాత్మయందు దర్శింప బడుచున్నది. మననం
వల్ల పరమాత్మను మన అంతరంగంలో దర్శింపవచ్చు. అన్నమయాది కోశ
ములు, మనో బుద్ధ్యహంకారములు, త్రిశరీరములు, పంచ ప్రాణములు—
ఇవి తాను కానని నిర్విశేష పూర్ణానంద స్వరూపమైన పరబ్రహ్మమే తానని
ధ్యానించు యోగి స్వాత్మయందు బ్రహ్మమును పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కరించు
కొనును

ఏ విధంగా ఆ మహనీయుడు తన అంతరంగమున ఆత్మను సాక్షాత్క
రించుకొనునో చెప్పబడుచున్నది.

సత్యేనై నం తపసా మోఽనుపశ్యతి.

ఈ ఆత్మ తపస్సువల్ల, సత్యం వల్ల సాక్షాత్కరిస్తుంది. సత్యేన అనగా సత్యముచే. “ సత్యం భూతహితం ప్రోక్తం ” ప్రాణికోటికి మేలుచేయడాని కోసం సత్యము చెప్పబడినది. సత్యేన అనగా “ యథా భూతహితార్థవచనేన భూతహితేన ” పరికే మాటలు ప్రాణికోటికి మేలు చేసేవిగ ఉండాలి. తపసా అనగా తపస్సుచే, ఏది నిజమైన తపస్సు? “ మనసశ్చేంద్రియాణాం చ ఏకా గ్ర్యం పరం తపః ” మనస్సును, ఇంద్రియాలను ఏకాగ్రతను పొందేటట్లు చేయడమే పరమ తపస్సు. కాబట్టి ఈ ఆత్మ తపస్సువల్ల, సత్యంవల్ల సాక్షాత్కరిస్తుంది.

ఈ పరమాత్మ ఏ ప్రకారంగా దర్శింపబడుతుందో తరువాతి మంత్రంలో చెప్పబడుతుంది.

సర్వవ్యాపినమాత్మానం
క్షీరే సర్పిరివార్పితం ।
ఆత్మవిద్యాతపోమూలం
తద్బ్రహ్మోపనిషత్పరం ॥
తద్బ్రహ్మోపనిషత్పరం ॥16॥

టీక

సర్వవ్యాపినం = అంతట వ్యాపించియున్నటువంటి; ఆత్మానం = ఆత్మను; క్షీరే = పాలయందు; సర్పిరి = వెన్న; ఇవ = పాలె; ఆర్పితం = లీనమైయున్నది; ఆత్మవిద్యాతపోమూలం = ఆత్మ జ్ఞానమునందు తపస్సునందు వెలికొనియున్నటువంటి; తత్ = అది; బ్రహ్మ = బ్రహ్మము; ఉపనిషత్ = ఉపనిషత్తు; పరం = సర్వోత్కృష్టమైనది.

భావము;

పాలయందు వెన్న వ్యాపించియున్న చందమున
జంగమ స్థావరాత్మకమైన సకల వస్తువులలో పరమాత్మ
వ్యాపించియున్నది. పరబ్రహ్మము ఆత్మజ్ఞానమునందు,
తపస్సునందు సుప్రతిష్ఠమైనది. ఇది బ్రహ్మమునకు సంబం
ధించిన పరమ రహస్యము [ఉపనిషత్తు]. ఇది బ్రహ్మము
నకు సంబంధించిన పరమ రహస్యము [ఉపనిషత్తు].

వివరణము

ఆత్మ సర్వవ్యాపి. అది అంతట వ్యాపించియున్నది. దేహేంద్రియములందు
మాత్రమే ఆత్మ వ్యాపించియున్నది. అని అనుకొనరాదు. మూలప్రకృతి మొద
లకొని పంచభూతముల వర్యంతము అంతట ఆత్మ సర్వగతమైయున్నది.
పాలలో వెన్న వ్యాపించియున్నట్లు సకల చరాచర వస్తువులలో ఆత్మ వ్యాపించి
యున్నది. పాలలో వెన్న లభ్యమగుటకు మనము దధిని మథనము చేయవలసి
యున్నది. అలాగే సకల భూత ప్రపంచమున సర్వగతుడైయున్న పరమేశ్వ
రుని మనము దర్శింపవలెనన్న ధ్యాననిర్మథనము చేయవలెను.

“యః సత్వాదిసాధన సంయుక్తః స ఏవం సర్వవ్యాపినమాత్మానం అను
పశ్యతి.” ఎవడు సత్యము, అహింస, బ్రహ్మచర్యము— వీనిని అనుష్ఠిం
చునో అతడు మాత్రమే సర్వగతమైన పరబ్రహ్మమును దర్శించును.

సత్యేన లభ్యః తపసా హ్యేష ఆత్మా ।

సమ్యగ్జ్ఞానేన బ్రహ్మచర్యేణ నితః ॥

ఈ ఆత్మ సర్వదా సత్యమును, తపస్సు, సమ్యగ్జ్ఞానమును, బ్రహ్మ
చర్యమును అనుష్ఠించుటచేతనే ప్రాప్తించును.

ఆత్మను పడయుటకు ఆత్మజ్ఞానము, తపస్సు, ఆత్మంతాపశ్యకములు. ఏలన. ఈ ఆత్మ ఆత్మజ్ఞానమునందు. తపస్సునందు సుప్రతిష్ఠమై యున్నది.

బ్రహ్మోపనిషత్పరం, ఇది బ్రహ్మమునకు సంబంధించిన పరమ రహస్యము (ఉపనిషత్తు) జీవిత గమ్యమైన ఆత్మ సాక్షాత్కారమును పడయుటకు ఋషిషింగవుడు మనకు సాధనా రహస్యమును తెల్పుచున్నాడు. “ఆత్మవిద్యా తపోమూలం”. భగవానుని చేరుటకు ఆత్మజ్ఞానము, తపస్సు అవసరము. ఆత్మజ్ఞానమును పొందుటకు ధ్యానము అవసరము ధ్యానము పొందుటకు ధారణ సరిగా ముందుటకు ఇంద్రియములు, మనస్సు నిగ్రహింపబడవలెను. మనస్సును, ఇంద్రియాలను ఏకాగ్రతను పొందునట్లు చేయడమే పరమ తపస్సు.

“బ్రహ్మోపనిషత్పరం, బ్రహ్మోపనిషత్పరం” అని రెండు పర్యాయములు చెప్పుట అధ్యాయ పరిసమాప్తిని సూచిస్తుంది.

ఇతి శ్వేతాశ్వతరోపనిషద్భాష్యే

ప్రథమో ౨ ధ్యాయః

ద్వితీయ అధ్యాయః

రెండవ అధ్యాయము

యుంజానః ప్రథమం మనః

తత్త్వాయ సవితా ధియః ।

అగ్నేర్ జ్యోతిర్నిచాయ్య

పృథివ్యా అధాఃభరత్ ॥1॥

టీక

యుంజానః= ధారణయొనర్చుచు: ప్రథమం=ఆరంభమున: మనః= మనస్సును; తత్త్వాయ= తత్త్వమును తెలిసికొనుటకోసము; సవితా= సవిత్ సూర్యభగవానుడు; ధియః= ఇంద్రియములను; అగ్నేర్ జ్యోతిః=ప్రకాశించుచున్న అగ్ని; నిచాయ్య=చూచి; పృథివ్యా=భూమినుండి; అధాఃభరత్=వెలికితీయుగాక.

భావము:

తత్త్వదర్శనార్థము మొట్టమొదట మనస్సును, ఇంద్రియములను బ్రహ్మముపై ధారణయొనర్చి, సవిత్పదేవత జ్యోతిర్మయ అగ్నిని దర్శించి దానిని భూమినుండి వెలికితీయుగాక!

వివరణము:

“యుంజానః” అనగా ధారణయొనర్చి. “ప్రథమం” అనగా ఆరంభమున. ప్రథమమున అంటే ధ్యానారంభమున యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము —పీని సక్రమాభ్యాసము తరువాత ధారణ, ధ్యాన సమాధులు కలుగును. జిజ్ఞాసువు నిష్కామ కర్మయోగము, జపము, కీర్తన సాత్త్వికాహారము, గురుశుక్రూష, పేదరికేవ, మున్నగువానిద్వారా తన మనస్సును శుద్ధిచేసుకోవలెను. మొట్టమొదట జిజ్ఞాసువు చేయవలసిన పని యిది, చిత్తశుద్ధిచేకూరిన మీదటనే అతడు ధారణం వలని ప్రయోజనా

లను తెలుసుకో గలుగుతాను. అతడు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించాలి. అతడు ఇంద్రియాలను ఇంద్రియ విషయములనుండి ప్రత్యాహరణం చేయాలి. ఇంద్రియాలు అడుగులో లేకపోతే చిత్రైకాగ్రత సాధ్యంకాదు. అందువల్ల ఇంద్రియ నిగ్రహం మొట్టమొదటి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసం.

“మనః ధియః” అనగా మనస్సు, ఇంద్రియములు, మనస్సును, ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించాలి. సర్వసాధనల సారము మనోనిగ్రహమే. “తత్త్వాయ” అనగా సత్యమును తెలిసికొను నిమిత్తము. తత్త్వ దర్శనమే జీవిత గమ్యం. సర్వశాస్త్రాలు, అన్ని ఉపనిషత్తులు ఈవిషయాన్ని మంటాపథంగా చెప్పుతాయి.

“సవితా” అనగా సవితృదేవత. సూర్యభగవానుడు. రెండవ అధ్యాయంలోని తొలి నాలుగు మంత్రాలు సవితృ స్తవమై యున్నాయి. సవితృ అంటే సూర్యదేవత. ఈ స్తవం చిత్రైకాగ్రత కోసం చేయబడింది. ఈ నాలుగు మంత్రాలు శుక్ల యజుర్వేద సంహితలనుండి గ్రహించ బడ్డాయి. సత్యాన్వేషి మనఃపూర్వకంగా జ్ఞానంకోసం, ఆత్మసంయమం కోసం సవితృ దేవతను, సూర్యభగవానుని ఆహ్వానిస్తాడు.

“అగ్నేర్ జ్యోతిః” అనగా ప్రకాశవంతమైన అగ్ని. ఈ అగ్ని విజ్ఞానాగ్ని. ఈ బ్రహ్మజ్ఞానము, అనగా అత్యజ్ఞానము అజ్ఞాన తిమిరాన్ని ధ్వంసం చేస్తుంది, కర్మలనన్నింటినీ దగ్ధం చేస్తుంది, జీవాత్మ పరమాత్మతో తన తాదాత్మ్యాన్ని తెలుసుకొనేందుకు అతన్ని సమర్థవంతు ణ్ణిచేస్తూ, అతనికి జ్ఞానజ్యోతిని ప్రసాదిస్తుంది. “నిచాయ్య” అనగా చూచి జ్యోతిః స్వరూపాన్నిని గాంచి యని ఆర్థము. చూచిన పిదప ఏమిచేయవలెను? “పృథివ్యా ఆధ్యాధరత్” అనగా దానిని (విజ్ఞానాన్నిని) భూమినుండి వెలికితీయవలెను. పృథివి అనగా భూమి, పృథివి అనగా ప్రకృతి.

ఈ మంత్రాన్ని సవితృస్తవం అనవచ్చు. జ్ఞానంకోసం, ఇంద్రియ నిగ్రహంకోసం తగు బలాన్ని ఇవ్వవలసినదిగా సవితృ దేవతను బ్రహ్మజ్ఞానుడు పూజిస్తున్నాడు.

ఈ రెండవ అధ్యాయంలో బ్రహ్మధ్యానాన్ని అలవరచుకొనే సాధన విధానం తెలుపబడింది. ఇంద్రియ నిగ్రహము, చిత్తశుద్ధి, లేకుండ సరియైన ఛారణ చేకూరడం సాధ్యంకాదు. ఛారణ లేకుండ ధ్యానం లేదు, ధ్యానం లేకుండ సమాధి సాధ్యంకాదు. అందువల్లనే మంచి ఛారణ ప్రాప్తి కోసం జిజ్ఞాసువు సవిశ్రాంతి దేవతను మనఃపూర్వకముగా ప్రార్థిస్తున్నాడు.

.....

యుక్తేన మనసా వయం

దేవస్య సవితుః సవే |

సువర్గేయాయ శక్త్యా ||2||

టీక

యుక్తేన మనసా = ఏకాగ్ర చిత్తముతో; వయం = మనము; దేవస్య = దేవునియొక్క; సవితుః = సవితృయొక్క; సవే = సూర్యుని యొక్క; సువర్గేయాయ = పరమానంద ప్రాప్తికోసము; శక్త్యా = తీవ్రముగ

భావము:

సవితృ దేవతానుగ్రహముచే మనము ఏకాగ్ర చిత్తముతో పరమానంద ప్రాప్తికోసము తీవ్రముగ సాధన యొనర్తుము గాక!

వివరణము:

“యుక్తేన మనసా వయం” మనము ఏకాగ్ర చిత్తముతో సాధన యొనర్తుము గాక. మనం బ్రహ్మానందాన్ని పొందడానికోసం, తత్త్వజ్ఞానాన్ని పడయడం కోసం మనోనిగ్రహం కలిగియుండాలి. మనో నిగ్రహంకోసం తీవ్ర సాధన చేయాలి. కేవలం సాధనే చాలదు. దేవతానుగ్రహం కూడా మనకు ఉండాలి.

“దేవస్య సవితుః సవే సువర్గేయాయ శక్త్యా” పరమానంద ప్రాప్తికోసము తీవ్ర సాధన యొనర్తుము గాక. శక్త్యా యనగా తీవ్రముగ. ఆత్మపాక్షాత్కా-

రాన్ని పొందడానికి అభ్యాసం అత్యవసరం సంతతమైన తీవ్రసాధన అత్యావశ్యకము. సక్రమమైన సాధన ఎంతేనియు అవసరం. అనగా జిజ్ఞాసుభవనకు పురుషారం చాలా అవసరం. మనం యథాశక్తి, యావచ్ఛక్తి సాధన చేయాలి. అప్పుడు భగవంతుని సాయం కూడా ఉంటుంది. God helps those who help themselves.

సువర్ణేయాయ అనగా పరమానంద ప్రాప్తికోసము. “పరమాత్మ వచనోఽత్ర సువర్గశబ్దః” ఇప్పుటి, ఈ మంత్రమున సువర్గమనగా పరమాత్మ యని, బ్రహ్మానిందమని అర్థము.

మనోనిగ్రహం వీలౌతుందా? దానికి మార్గము ఏమిటి? భగవంతుడు గీతలో ఇలా సెలవిస్తాడు:

“అభ్యాసేన చ కౌంతేయ వైరాగ్యేనా చ గృహ్యతే” ఏ కౌంతేయ, అభ్యాసంవల్ల, వైరాగ్యంవల్ల మనస్సును నిగ్రహింపవచ్చు, పాతంజలి మహర్షి యోగ సూత్రాలలో కూడ ఇదే విధంగా చెప్పబడియుంది: “అభ్యాస వైరాగ్య భ్యాం తన్నిరోధః” సంతత అభ్యాసంతో మనస్సును నిగ్రహింపవచ్చు సాధనాభ్యాసానికి చిత్తైకాగ్రత యుండాలి. అమృతత్వం దైవానుగ్రహంవల్ల ప్రాప్తిస్తుంది. కావున అమృతత్వాన్ని పొందడానికి పురుషార్థం, పరమేశ్వరానుగ్రహం రెండూ ఉండాలి కావున మనం ఏకాగ్రచిత్తముతో పరమానంద ప్రాప్తికోసం తీవ్రసాధన యొనర్తుముగాక! మన సాధన విజయవంతమగుటకు భగవదనుగ్రహము మనపై నర్పదా యుండుగాక!

.....

యుక్తాయ మనసా దేవాన్

సువర్యతో ధియా దివం ।

బృహజ్జ్యోతిః కరిష్యతః

సవితా ప్రసువాతి తాన్ ॥౩॥

టీక

యుక్తాయ - యోజయిత్వా, నిగ్రహించి; మనసా - మనస్సుయొక్క సహాయముతో; దేవాన్ = ఇంద్రియములను; సువర్యకః = పూర్ణానంద

బ్రహ్మమువైపు చరించు ఇంద్రియములు; ియా = బుద్ధి సాహాయ్యముతో;
దివం = స్వరము; బృహత్ జ్యోతిః = అనంత ప్రకాశము; కరిష్యతః =
చేయునుగాక; సవితా = సవితృదేవత; ప్రసువాతి = వ్యక్తమగునటుల
చేయుగాక; తాన్ = వానిని

భావము:

స్వరమును ప్రాప్తింపజేయు ఇంద్రియాలను పరిశుద్ధమైన మనస్సుతో
ను బుద్ధితోను నిగ్రహించి. సవితృదేవత వానిని అనంతజ్యోతిని అభి
వ్యక్తము చేయునటుల చేయుగావుత.

వివరణము:

యుక్తాయ అనగా యోజయిత్వా. అనగా నిగ్రహించి అదుపులోనుంచి
“దేవాన్” అనగా ఇంద్రియములను. యుక్తాయ దేవాన్ అనగా ఇంద్రి
యములను అదుపులోనుంచి, బాహ్య విషయాల వైపునకు పరుగెత్తడం
ఇంద్రియాల సహజ స్వభావం, ఇంద్రియాల బహిర్ముఖ ప్రవృత్తిని సాధకుడు
అదుపులో ఉంచాలి. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి అతడు సంయమాన్ని
ప్రత్యాహారాన్ని అభ్యసించాలి. అతడు ఇంద్రియాలను విషయాలతో కలియ
నీయరాదు. అతడు ఇంద్రియాలనుండి మనస్సును వేరుచేయాలి పరమేశ్వ
రుని రూపాన్ని మనస్సు నిరంతరం ద్యానించినపుడు అది (అనగా ఇంద్రి
యములు మనస్సునుండి వేరుగావడం) సాధ్యమౌతుంది. బ్రహ్మముయొక్క
గుణములను మనస్సు సదా చింతించినపుడే మనస్సు ఇంద్రియములనుండి
వేరౌతుంది. మనస్సును ఇంద్రియాలనుండి దివ్ కనెక్టు చేయడం చాలా
గహనమైన సాధన. కాని, మనం మానవ జన్మను దాల్చింది ఈ సాధన
చేయడానికే. అందువల్ల మనం దమాన్ని, ప్రత్యాహారాన్ని అభ్యసించాలి.
ఈ సాధనాభ్యాసంవల్ల కలిగే ఫలం కాశ్యపమైన శాంతి, అమృతత్వం.

“మనసా ధియా” మనస్సుయొక్క సహాయముతో, బుద్ధియొక్క సహా
ముతో. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి విశుద్ధమైన మనస్సు, బుద్ధి అవసరం.

పరిశుద్ధమైన మనస్సుతోనే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలం. పరిశుద్ధమైన బుద్ధితోనే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలం. మనస్సును, బుద్ధిని విశుద్ధపరచడం ఎలా? వస్త్రోపుష మురికిని నబ్బు తొలగించునట్లు మనోమాలిన్యాన్ని జపం, వైరాగ్యం, ఆత్మాసం తొలగిస్తాయి. ఇంద్రియాల ఆటలకు మనస్సు మూలాధారం. అందువల్ల మనస్సును విశుద్ధపరచి బలిష్ఠమొనర్చినచో ఇంద్రియాలు సులభంగా మన వశంలోకి వస్తాయి.

“దివం” అనగా స్వర్గము. ఇచ్చట స్వర్గము. అనగా జాహ్న్య వస్తువుల భోగముచే పూర్తిచే ఇంద్రియ సుఖం, అనగా విషయ సుఖం. విషయముల వైపునకు పరుగిడే ఇంద్రియాలను ఆత్మాభిముఖం చేయడమే మన ముఖ్య కర్తవ్యం. ఇంద్రియములను పరమాత్మవైపు మళ్ళించునట్లు చేయవలసినదిగ నవిత్త దేవతను పూర్తిచేయుచున్నాము.

“సువర్యతః బృహత్ జ్యోతిః కరిష్యతః సవితా ప్రసువాతి తాన్” సవిత్త దేవత ఆ ఇంద్రియములను పూర్ణానంద బ్రహ్మమువైపు చరించువానినిగ, అనంత ప్రకాశమును అభివ్యక్తము చేయువానినిగ చేయుగాక, బృహత్ అనగా మహద్ బ్రహ్మ. జ్యోతి అనగా ప్రకాశమును అభివ్యక్తము చేయుగాక బ్రహ్మత్ అనగా మహద్బ్రహ్మ. జ్యోతి అనగా ప్రకాశము. బృహజ్యోతి అంటే ద్యోతన స్వభావం. చైతన్యైకరసంగల బ్రహ్మజ్యోతి, అనగా పూర్ణానంద బ్రహ్మనుభవం. కావున మనం సవిత్తదేవతను ఆటవంటి దివ్యానందము మనకు కలుగజేయవలసినదిగ పూర్తిచేయుచున్నాము.

“మనస్సు. బుద్ధి విశుద్ధమై, వినిర్మలమై యున్నప్పుడు మాత్రమే ఇంద్రియవశీకరణ, యోగసాధన సునుభము. సులభము కాగలవు.”

యుంజతే మన ఉత యుంజతే ధియో

విప్రా విప్రస్య బృహతో విపశ్చితః ।

వి హోత్రా దధే పయునావిదేక

ఇన్మహి దేవస్య నవితః పరిష్ఠతిః ॥4॥

టీక:

యుంజతే = విగ్రహింతురు; మనః = మనస్సును; ఉత = మరేమి
యుంజతే = నిగ్రహింతురు; దియః = బుద్ధిని; విపాః = జ్ఞానులు;
విప్రస్యై = సర్వవ్యాసకరమైన; బృహతః = మహతః; విపశ్చితం =
సర్వజ్ఞమైన; వి = కృమము; హోత్రాః = యజ్ఞక్రియలను; దధే =
విధానముచేయునో; వయనా = సర్వము; విదేక = అన్ని నియమములను
తెలిసిన ఏకైక దేవత; ఇన్మహీ = గొప్పదైన; దేవస్య = దేవునియొక్క;
సవితుః = సవితృయొక్క పరిష్ఠుః = వైభవము, మహిమ.

భావము:

సర్వవ్యాపకుడును, అనంతడును, సర్వజ్ఞుడును అన్ని నియమములను
తెలిసిన ఏకైక దేవుడును, బ్రాహ్మణములచే యజ్ఞాది కృతువులను ఏర్పాటుచేసి
నట్లు వాడునునైన సవితృదేవుని వైభవము మహత్తరమైనది. ప్రాజ్ఞులు
మనస్సును, బుద్ధిని నిగ్రహించి, ధ్యానమును అభ్యసించుదురు.

వివరణము:

జ్ఞానులు తమ మనోబుద్ధులను నిగ్రహించి, ధ్యానము నభ్యసించుదురు.
సవితృదేవుని వైభవము దివ్యమైనది. అతడు సర్వవ్యాపి. అతడు అనంతము
అతడు సర్వవిత్, అతడు సర్వనియమములను తెలిసిన ఏకైక స్వామి,
బ్రాహ్మణములలో యజ్ఞసూత్రాది కృతువుల విధానమును ఏర్పాటుచేసినది
సవితృగవానుడే. అతడు వేదాంతికృత్. అతడు వేదవిదుడు, అతడు
పరమాత్మ పరమాత్మను షడయుటయే జీవిత గమ్యము. ప్రాజ్ఞులు తమ
మనస్సును, బుద్ధిని నిగ్రహించి, ఆత్మధ్యానము సల్పుదురు.

యోగులు వృత్తులను నిరోధిస్తారు. వృత్తి యంటే మనస్సునుండి
బయలుదేరే సంకల్పతరంగాలు. ఆత్మశాంతి స్వరూపమైనది. ఆత్మసాక్షాత్కారం
వృత్తినిరోధం లేకుండా కలుగదు.

ఒకసరస్సు అడుగుభాగం కనబడాలంటే దాని ఉపరితలంపై ఎటువంటి
తరంగాలు ఉండకూడదు. మనో సరోవరంపై సంకల్ప తరంగాలు ఉన్నట్లైతే

అత్మకనబిడదు. అందువల్లనే యోగులు మనోవికారములై నవృత్తులను లేకుండా చేస్తారు. హతంజలి మహర్షి తన యోగ సూత్రాలలో “యోగః చిత్తవృత్తి నిరోధః” అనివేదించిస్తాడు. మనోవికారములను నిగ్రహించడాన్ని యోగ మంటారు. Yaga is the restraint of the modifications of the mind. వృత్తులను నిగ్రహించి యోగితన సచ్చిదానంద స్వరూపంలో విశ్రమిస్తాడు. కావున మనం ఛానాన్ని అభ్యసించి, చిత్తవృత్తి నిరోధం జేయడానికి తగిన బలం చేకూర్చవలసినదిగ నవిత్వము ప్రార్థితము గాక!

ఎల్లరూ, అంటే మానవులు దేవతలు అందరూ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పడయ దానికి యత్నించవలసినదిగ తరువాతి మంత్రంలో ఋషి ఉపదేశిస్తున్నాడు.

యుజే వాం బ్రహ్మ పూర్వ్యం నమోభిః

విశ్లేక ఏతు పథ్యేవ సూరేః ।

శృణ్వంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్రా

ఆ యే ధామాని దివ్యాని తస్యః ॥5॥

టీక:

యుజే=పూజింతును; వాం=నీయొక్క; బ్రహ్మ=పరబ్రహ్మమును; పూర్వ్యం - పూర్వమైన; నమోభిః = నమస్కారముద్వారా; విశ్లేకః = నా శ్లేకములు. మంత్రములు; ఏతు = ఆయంతి, చనును; పథ్యేవ = సూర్య పథమున, సన్మార్గమున; సూరేః = సూర్యులయొక్క; శృణ్వంతు = వినెదరు గాక; విశ్వే = విశ్వమునందలి; అమృతస్య పుత్రాః = అమృతపుత్రులు; ఆయే = వారునైతము; ధామాని = ప్రదేశములు, లోకములు; దివ్యాని= దివ్యమైన; తస్యః = నివాసస్థులు.

భావము: నీదు పూరాణ బ్రహ్మమును భక్తిప్రపత్తులలో పూజింతును. తమ యానములలో గమించు సూర్యులవలె నా శ్లేకములు వెలువడును. నా ఉపదేశమును అమృత పుత్రులు, దేవలోకవాసులు పైతము ఆరి కింతురు గాక!

వివరణము: “యజే వాంబ్రహ్మపూర్వ్యం నమోభిః” నీదు జరాణ బ్రహ్మమును భక్తి ప్రవత్తులలో పూజింతును. శ్రేష్ఠాశ్వతరుడు ఆత్మసాక్షి త్కారము వడసిన ఋషిపుంగవుడు. అతడు బ్రహ్మనందాన్ని పొందినాడు. అతనికి దుఃఖనివృత్తి. పరమానంద ప్రాప్తికలిగింది. ఆ పరమఋషి ఈ పరమోత్కృష్ట స్థితిని వడయవలసినదిగ ఇతరులకు ఉపదేశ మొనగు చున్నాడు. ఆత్మ సాక్షిత్కారానికై శ్రమించవలసినదని, సాధన మొనర్ప వలసినది అతడు దేవలోక వాసులనుగూడ ప్రభోదిస్తున్నాడు. స్వర్గలోకంలోని సుఖం కూడ నశ్వరమైనదే అదియూ ఇంద్రియ సుఖమే. స్వర్గసుఖం సూక్ష్మతరమైనది, మిక్కిలి తీవ్రమైనది. అది అనంత ఆనందంకాదు. బ్రహ్మ సాక్షిత్కారమునొందిన మహాత్ముడు అనుభవించే ఆనందంతో దేవతల స్వర్గసుఖాన్ని పోలిస్తే అది శూన్యమే యైతుంది. కాబట్టి ఋషీశ్వరుడు దేవతలనుగూడ బ్రహ్మనంద ప్రాప్తికై యత్నించవలసినదని వారికి సలహా ఇస్తున్నాడు.

బ్రహ్మ పూర్వ్యం అనగా జరాణ బ్రహ్మమును. శ్రేష్ఠాశ్వతర ఋషిపుంగవుడు పరబ్రహ్మమును ఆరాధించుచున్నాడు. అతడు భక్తి ప్రవత్తులతో బ్రహ్మమును ద్యావించుచున్నాడు. అతడు బ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొనెను. అతడు పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కరించుకొనెను. కావున అతని వాక్కు సంత్యసయంతము, దివ్యము, అమోగము. కావుననే ఋషీశ్వరుడు తన శ్లోకములు సూర్యులు ఆకాశమున ప్రభలతో వయించునట్లుగ కీర్తనియములగునని చెప్పుచున్నాడు. ఋషులు సత్యద్రష్టులు కావున వారివచనములునుశ్లోకములు. బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని గురించి అతడు లోకాలకు చాటి చెప్పుచున్నాడు.

అమృతపుత్రులు ఎవరు? అందరూ అమృతపుత్రులే. సర్వజీవకోటి అమృత బ్రహ్మమునుండే ఉద్భవించింది కావున అందరూ అమృతపుత్రులే (Children of immortality) బ్రహ్మము సర్వస్వమునకు ఆది మూలము, అతడే మూలకారణం.

శ్రీ శ్రీతాత్పర ముపిషంగపురు తాను సాక్షాత్కరించుకొనిన పర బ్రహ్మమును మానవాకూడ సాక్షాత్కారము పడయవలెనని, వారికిబ్రహ్మ జ్ఞానముకలుగుటకై యోగత్రయమును (జ్ఞాన, రాజ, కర్మ, చక్రీయోగములను) అనగా మహాయోగమును, యోగసంయోగమును (Yoga of Synthesis) మానవుని స్వంతోముఖాభివృద్ధిని ఉద్దేశించు ఐకమ యోగమును తరువాతి మంత్రమున చక్కటి ఉపమానములతో ఉపదేశించుచున్నాడు.

అగ్నిర్యత్రాభిమధ్యతే

వాయుర్యత్రాధిరుధ్యతే,

సోమో యత్రాతిరిచ్యతే

తత్ర సంజాయతే మనః ॥౧౬॥

టీక: అగ్నిః = అగ్ని; యత్ర = ఎచ్చట; అభిమధ్యతే = బాగుగ మఠింపబడినదో; వాయుః = గాలి; యత్ర = ఎచ్చట; అధిరుధ్యతే = నిగ్రహింపబడినదో, నిరోధింపబడినదో; సోమః = సోమరసము; యత్ర = ఎచ్చట; అతిరిచ్యతే = పొంగి పొరలునో; తత్ర = అచ్చట; సంజాయతే = సముత్పద్యతే, పుట్టుచున్నది; మనః = మనస్సు.

భావము: ఎచ్చట అగ్ని మఠింపబడుచున్నదో, ఎచ్చట వాయువు నిరోధింపబడుచున్నదో, ఎచ్చట సోమరసముపొంగి పొరలుచున్నదో అచ్చట మనస్సు ఉదయించును.

వివరణము: “అగ్నిర్యత్రాభి మధ్యతే” అనగా ఎచ్చట అగ్నిమఠింపబడు చున్నదో, అగ్ని అంటే ఆత్మజ్ఞానమనెడి అగ్ని. పరబ్రహ్మమే అగ్ని. ఈ అగ్నిని కలుగజేసేది ఎలాగు? మఠించడం వల్ల అగ్ని కలుగ జేయబడు తుంది. ఆత్మజ్ఞాన సంబంధమైన పవిత్ర గ్రంథాలను చదవడం, బ్రహ్మ విచారం నలువడం — ఇవే మఠించడం ఔతుంది. సద్గురువుయొక్క చరణాంబుజములను ఆశ్రయించి ఆధ్యాత్మిక విద్యను అభ్యసించాలి. జ్ఞానాన్ని గుర్తునుగ్రహించి ప్రజ్వరిల్లుతుంది. గురువు ఉత్తర ఆరణి. శిష్యుడు

అధర అరణి, ధ్యానం మథించడం. ప్రణవధ్యానం ద్వారా మన దేహంలో కలిగిన ఈ జ్ఞానాన్ని సకల విధములైన అజ్ఞానాన్ని, అ విద్యను అంతమొందిస్తుంది, భస్మీపటలం చేస్తుంది.

“వాయుర్యత్రాధిరుద్యతే” అనగా ఎచ్చట వాయువు నిరోధింపబడుచున్నదో అనగా ఎచ్చట ప్రాణాయామము అభ్యసించబడునో. ప్రాణాయామ ఆధ్యాసంవల్ల బ్రహ్మజిజ్ఞాసువు అనాహత శబ్దాలను వింటాడు. అప్పుడతడు ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందుతాడు.

ప్రాణాయామ విశుద్ధాత్మా
యస్మాత్ పశ్యతి తత్పరం :

తస్మాన్నాతః పరం కించిత్

ప్రాణాయామాదితి శ్రుతిః ॥

ప్రాణాయామాభ్యాసంచే విశుద్ధమైన మనస్సును పొందినయోగి పరమాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతాడు. ప్రాణాయామాభ్యాసానికి మించినది మరేదియు లేదని శ్రుతి ఘోషించుచున్నది. కాబట్టి మనో నిగ్రహానికి ప్రాణాయామం తోడ్పడుతుంది.

“సోమో యత్రాతిరిచ్యతే” అనగా సోమరసము ఎచ్చట పొంగి పొరలునో, సోమః అనగా సోమరసము, సోమ యజ్ఞంలో అగ్నిని మథించి, దాన్ని వాయువుచే రగుల్కొల్పిన యనంతరము కవులు సోమరసాన్ని పానంచేస్తారు. వారు భావావేశంలో నూతన గీతాలను రచిస్తారు. సోమరసాన్ని పానంచేయడం అంటే ఏమిటి ? సాధకుడు కర్మలను స్వార్థం మాని ఆచరించాలి. అతడు ఆత్మభావంతో, నారాయణ భావంతో మానవకోటిని సేవించాలి. అతడు తన కర్మలను, కిర్మఫలాలను పరమేశ్వరునకు అర్పించాలి. అప్పుడు అతనిలో అధికోత్సాహం, ఆనందం పెల్లుబుకుతాయి. దీన్నే సోమరసం అంటారు. “సోమో యత్ర అతిరిచ్యతే అనేక జన్మ సేవయా తత్ర తస్మిన్ యజ్ఞ దాన తపః ప్రాణాయామ సమాధి విశుద్ధ అంతఃకరణే సంజాయతే పరిపూర్ణ ఆనంద ఆద్వితీయ బ్రహ్మకారం మనః సముత్పద్యతే, న అన్యత్ర ఆశుద్ధ అంతఃకరణే”.

అనేక జన్మలలో అతడొనరించిన అగ్ని సేవ పంప సోమము వృద్ధి
యగును. యజ్ఞము, దానము, తపము, ప్రాజ్ఞాయామము, సమాధి మొదలగు
వానిచే విశుద్ధమొనర్పబడిన అంతఃకరణములోనే పూర్ణ ఆనంద అద్వితీయ
బ్రహ్మకారమైన మనస్సు (మనోవృత్తి) ఉదయిస్తుంది. అన్యత్ర, అనగా
అశుద్ధమైన మనస్సుతో అంతఃకరణంలో అది అసంభవము.

“తత్ర సంజాయతే మనః” అనగా అచ్చట మనస్సు ఉదయిస్తుంది.
అచ్చట మనస్సు అంటే విశుద్ధాంతః కరణం, విశుద్ధమైన మనస్సు. ఈ విశు
ద్ధమైన పరమాత్మను, మనస్సుతో ఛానించవలయును.

జన్మాంతర సహస్రేషు

తపోజ్ఞాన సమాధిభిః |

సరాజాం క్షీణ పాపానాం

కృష్ణే భక్తిః ప్రజాయతే ||

వేలకొలది జన్మలలో ఒనరించిన తపోఫలితంగా, జ్ఞానఫలితంగా
సమాధి ఫలితంగా ఏ నరుని పాపం క్షయమౌతుందో ఆ పురుషునకు శ్రీ కృష్ణ
పరమాత్మయందు భక్తి కలుగుతుంది

జీజ్ఞాసువు యజ్ఞంతో సాధన ప్రారంభిస్తాడు తరువాత అతడు యోగాన్ని
అభ్యసిస్తాడు కట్టుకడపట అతడు నిర్వికల్ప సమాధిని. పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని.
నిత్యనందాన్ని పొందుతాడు.

రెండవ ఆధ్యాయమునందలి 6, 7 మంత్రములలో జ్ఞానయోగ, రాజయోగ,
కర్మయోగ, భక్తి యోగ సంయోగ ప్రబోధంపలికింది “అగ్నిర్వైత్రాభిమత్యతే
ఇందుబ్రహ్మధ్యానము సూచింపబడినది, ఇది జ్ఞానయోగము, వాయుర్యత్రాధిరు
ధ్యతే” ఇందు ప్రాజ్ఞాయామాభ్యాసం ఉపదేశింపబడింది ఇదిరాజయోగ సాధన,
పౌమోయత్రాతిర్యగతే, ఇందు యజ్ఞ, దాన, తపః కర్మల ఆచరణ శాశింపబడినది
ఇది కర్మయోగసాధన, “జుషేత బ్రహ్మ పూర్వ్యం. చిరంతన బ్రహ్మమును

ప్రేమింతుముగాక. ఇది భక్తియోగ సాధన. శ్రీ శివానందయతివరేణ్యులు ప్రబోధించిన మహాయోగము. (Yoga of Synthesis) కూడా ఇదియే. కర్మ యోగం హృదయాన్ని నిర్మలంచేస్తుంది, మనశ్శుద్ధిని కలుగజేస్తుంది. రాజ యోగం మనోవిశేషాన్ని తొలగిస్తుంది, మనస్సును నిశ్చలపరుస్తుంది. జ్ఞాన యోగం అజ్ఞానఆవరణాన్ని (veil of ignorance) తొలగిస్తుంది. అవిద్యను నిర్మూలిస్తుంది భక్తియోగం భగవదనుగ్రహాన్ని, బ్రహ్మజ్ఞానప్రాప్తిని కలుగ జేస్తుంది, అన్ని యోగాలకు కేంద్రము అధిష్ఠానము జ్ఞానయోగమని చెప్పాలి. ఇతర యోగాలన్నీ సహకారులని చెప్పాలి

సవిత్రా ప్రసవేన

జుషేత బ్రహ్మ పూర్వం।

తత్ర యోనిం కృణ్వతే

నహితే పూర్వమక్షిపత్ ॥7॥

టీక : సవిత్రా = సవిత్పదేవత యొక్క అనుగ్రహముచే, ప్రసవేన = చుట్టినటువంటి; జుషేత = సేవింపబడిన; బ్రహ్మ = బ్రహ్మము; పూర్వం = చిరంతనమైనది ప్రాచీనమైనది, పూతనమైనది; తత్ర = అచ్చట; యోనిం = ఉత్పత్తిస్థానమును, బ్రహ్మమును; కృణ్వతే (కృణవసే) = కురువ్వ, చేయుము; నహితే = ఇతెన్నటికి బంధముండదు; పూర్వం = తొలికర్మలు; అక్షిపత్ = పతనము, బంధము.

భావము: సవిత్పదేవతానుగ్రహముచే మనము చిరంతన బ్రహ్మమును ప్రేమింతుము గాక! నీవు అచ్చట నీ యుత్పత్తి స్థానము (బ్రహ్మము) ను పడసినచో నీ పూర్వకర్మ నిన్నెటికిని బంధింపజాలదు.

వివరణము: “సవిత్రా ప్రసవేన జుషేత బ్రహ్మ పూర్వం” మనము సవిత్పదేవతానుగ్రహముచే చిరంతన పరబ్రహ్మమును భజింతముగాక! జుషేత అనగా

సేవింతుముగాక, ప్రేమించుముగాక, భజింతముగాక, సవితృ అనుగ్రహముచే మనము పరబ్రహ్మమును భజింతముగాక. ఈ మంత్రము భక్తియోగమును ఉపదేశించుచున్నది. ఆయ, ఏడు మంత్రములు సంయోగ యోగమును, అనగామహాయోగమును (Yoga of Synthesis) ను శాశించుచున్నవి జ్ఞానయోగము, రాజయోగము, కర్మయోగము, భక్తియోగము—ఈ నాలుగు యోగముల సమన్వయాభ్యాసము సూచించబడినది. ఇదియే * మహాయోగము

భక్తిలేకుండ భగవదనుగ్రహం కలుగదు. భగవదనుగ్రహం లేకుండ బ్రహ్మజ్ఞానం కలగదు, అందువల్ల భక్తిచే భగవదనుగ్రహాన్ని, తద్వారా బ్రహ్మమును పొందాలి.

“తత్ర యోనిః కృతాపసే నహితే పూర్వమపివత్”. అచ్చట నీ యుత్పత్తిస్థానమును నీవు పొందినచో నిన్ను పూర్వ కర్మ ఎన్నటికిని బంధింపజాలదు. బ్రహ్మము అన్నిటికి ఉత్పత్తిస్థానము. బ్రహ్మమును పొందినవానిని అతని పూర్వ కర్మలు (former actions) అతనిని బంధింపవు. జ్ఞానాగ్నిసకల కర్మబీజములను దగ్ధం చేస్తుంది. “జ్ఞానాగ్నిః సర్వ కర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా”. జ్ఞానాగ్ని సమస్త కర్మలను భస్మంచేస్తుంది అందువల్ల జ్ఞాని పునర్జన్మనుపడయడు. ఈ మంత్రంలో భక్తియోగ ప్రాముఖ్యత తెలుపబడింది.

తరువాతి మంత్రాలలో యోగ వియమాలు, యోగ ఫలాలు విశదీకరింపబడ్డాయి.

త్రిరున్నతం స్థాప్య నమం శరీరం

హృదీంద్రియాణి మనసా సంనిరుధ్యః ।

బ్రహ్మాడుపేన ప్రతరేత విద్వాన్

స్రోతాంసి సర్వాణి భయావహాని ॥ 8 ॥

* ఉపోద్ఘాతములో మహాయోగమును చూడుము.

టీక : త్రిరున్నతం = వక్షము, మెడ, తల— వీనిని నిట్రముచేసి; స్థావ్య = ఉంచి; సమం = సరళరేఖలోనుంచి; శరీరం = దేహమును; హృదీంద్రియాణి = మనస్సును, ఇంద్రియములను; మనసా = హృదయములోనికి; సంవిరుధ్య = సంనివేశ్య, సంవియమ్య ప్రత్యాహార మొనర్చి; బ్రహ్మాడుపేన = బ్రహ్మము నెడి తరణసాధనము (తెప్ప)చే; ప్రత రేత = అతిక్రామేత్, దాటవలెను; విద్వాన్ = జ్ఞాని; ప్రోతాంసి = సరిత్తులను, ప్రవాహములను; సర్వాణి = అన్నింటిని; ధయావహావి = భయంకరమైన, ఘోరమైన.

భావము : తన శరీరమును సమముగ నుంచి; వక్షమును, గ్రీవమును, శిరస్సును నిట్రముగ నుంచి; ఇంద్రియములను, మనస్సును హృదయములోనికి ప్రత్యాహారము చేసి; ప్రాజ్ఞుడు పరబ్రహ్మమనెడి పడవసాయముతో భీకరమైన సంసార సరిత్తులను దాటవలెను.

వివరము : “త్రిరున్నతం స్థావ్య సమం శరీరం. “వక్షము, గ్రీవము శిరము-వీటిని ఉన్నతపరచి కాయమును సమముగ మంచవలెను

సమం కాయశిరోగ్రీవం

ధారయన్ అచలం స్థిరః।

సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం స్వం

దిశశ్చ నవలోకయన్॥ గీతా

పక్షిన్ని, కంఠాన్ని, శిరాన్ని ఉన్నతపరచి; శరీరాన్ని సరళరేఖలో నుంచి; అచలమై, స్థిరుడై ఆసీనుడై; దిక్కులను చూడక; దృష్టిని నాసికాగ్రమున నిల్చి ఏకాగ్రత నొందించవలెను,

“హృదీంద్రియాణి మనసా సంవిరుధ్య”అనగా మనస్సును, ఇంద్రియములను హృదయములోనికి ప్రత్యాహారము చేసి. మనస్సు, ఇంద్రియములు బహిర్ముఖ ప్రవృత్తి గలవి. మనస్సు, ఇంద్రియములు దాహ్య వస్తువులవైపు

వకు పరుగిడుతాయి అది వాటి సహజ ప్రవృత్తి. దీన్ని బహిర్ముఖ వృత్తి అంటారు. సాధకుడు ఇంద్రియాల్ని మనస్సును బాహ్య వస్తువుల కురంగటకు పోనీకుండ మాటిమాటికి వాటిని ప్రత్యాహారం చూస్తుంటాని, మనస్సును హృదయంలో విల్పాలి. అనగా సాధకుడు అంతర్ముఖ వృత్తిని అలవదుచు కొనాది

“ప్రోతాసి సర్వాణి భయావహాని” అనగా భీకరమైన సకల సంసార సరిత్తులను. ఈ భయంకరములైన ప్రవాహాలు ఏవి? రాగద్వేషాలు, వాసనలు తృప్తులు, అభినివేశము మొదలగునవి భయంకరమైన సంసార ప్రవాహాలు ఈ ప్రవాహాలలో కొట్టుకొనిపోయి, అజ్ఞాని జనన మరణ మహాసముద్రంలో పడిపోతాడు. ఇక సముద్రం నుండి బయటపడడం ఎలా?

“బ్రహ్మాదుపేన ప్రతతేత విద్వాన్” అనగా జ్ఞాని బ్రహ్మము అనెడి నావచే దాటవలెను. భయంకరమైన సంసార మహోదధిని దాటుటకు బ్రహ్మము గొప్ప తెప్ప. బ్రహ్మము అనగా ప్రజవము కాకాశీ గోళ న్యాయముగ సంసార సరిత్తును దాటుటకు ఉపయోగపడుచోక బ్రహ్మము, లేక ప్రజవము. ఈ ప్రజవనావను ఎలావాదాలి? జపసహిత ప్రజవ ధ్యానం చేయాలి ప్రజవార్థ సహితమైన ధ్యానయోగాన్ని అభ్యసించాలి. అప్పుడు ప్రజవం సంసార మహా సాగరాన్ని దాటేందుకు తోడ్పడుతుంది. ప్రజవ జపం, ప్రజవ ధ్యానం సాధకుని జనన మరణ చక్రాన్నుండి విమోచితుని చేస్తాయి.

“ఈ మంత్రంతో ధ్యానానికి ఎలా కూర్చోవాలో, ఏవిధంగా మనస్సును ఏకాగ్రపరచాలో, ఏవిధంగా జపధ్యానములు సలుపాలో, ఎలా ప్రజవ పోతాన్ని వినియోగించుకొని భయంకరమైన సంసార ప్రవాహాల్ని దాటాలో తెలుపబడింది. అంటే ధ్యానాభ్యాసం ప్రధానంగా ఇందు చెప్పబడింది జ్ఞాన యోగం. తరువాత మంత్రంలో రాజయోగ అభ్యాసం (ప్రాణాయామం ఎలా చేయాలి) గురించి తెలుపబడింది.

ప్రాణాన్ ప్రపీడ్యహ సంయుక్తచేష్టః

క్షీణే ప్రాణే నాసిక యోచ్ఛ్వసీత ।

దుష్టాశ్వయుక్తమివ వాహమేనం

విద్వాన్మనో ధారయేతాప్రమత్తః ॥ 9 ॥

టీక : ప్రాణాన్ = ప్రాణములను. ఇంద్రియములను; ప్రపీడ్య = నిగ్రహించి; ఇహ = ఇచ్చట; సంయుక్తచేష్టః = యుక్తాహారవిహారములు గలిగి; క్షీణే ప్రాణే = గాలిని మెల్లగా పీల్చుచు; నాసికయా ఉచ్ఛ్వసీత = నాసికారంధ్రములగుండ శ్వాసించుచు; దుష్ట = దుష్మైన; అశ్వయుక్తం ఇవ = గుర్రములను పూన్చినదానివలె; వాహం = వగ్గములు; ఏనం = ఈ; విద్వాన్ = ప్రాజ్ఞుడు; మనః = మనస్సును; ధారయేత = నిరోధింపవలెను; అప్రమత్తః = ఏ ప్రతిబంధకములు లేకుండ, మెలకువతో.

భావము : “ఇంద్రియములను నిగ్రహించుచు; శ్వాసలను నిరోధించుచు కర్మబద్ధముచేయుచు; దేహచలనములను అదుపులోనుంచుచు, నాసికారంధ్రముల గుండ మెల్లగా శ్వాసించుచు, ప్రాజ్ఞుడు మెలకువతో తన మనస్సును, దుష్టాశ్వములతోపూన్చిన ఆరథమును నిరోధింపవలెను..”

వివరణము ; “ప్రాణాన్ ప్రపీడ్య ఇహ” అనగా ప్రాణములను, ఇంద్రియములను నిగ్రహించుచు. ఈమంత్రమున ప్రాణాయామ ఆభ్యాసాన్ని గురించి విశదీకరింపబడినది. ప్రాణాయామం అష్టాంగ యోగంలో నాల్గవ సోపానం, ప్రాణాయామం వల్ల మనోమలం క్షీణిస్తుంది, చిత్తం బ్రహ్మములో స్థిరమౌతుంది. అందుకోసమే ఋషిఇచ్చట “ప్రాణాయామాన్ని వర్జిస్తే న్నాడు. ప్రథమం నాడీశోధనం కర్తవ్యమ్. తతః ప్రాణాయామే అధికారః. మొదట్లో నాడీ శోధనం చేసుకోవాలి. ఆ పిమ్మట ప్రాణాయామాభ్యాసానికి అధికారం కలుగుతుంది.

ప్రాణాయామములచే శ్వాసను నిగ్రహించడం. ప్రాణ అపానముల సంయోగాన్ని ప్రాణాయామం అంటారు. ప్రాణాయామ అభ్యాసంవల్ల సంయుక్తమైన ప్రాణ అపానం సుషుమ్న నాడీద్వారా పయనిస్తుంది. మన హిందూమతంలో ప్రాణాయామానికి అధిక ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది. ప్రాణం మనస్సుతో సంబంధం కలిగియుంది; మనస్సుద్వారా అది ఇచ్ఛాశక్తి (will) తో సంబంధం కలిగియుంది; ఇచ్ఛాశక్తి ద్వారా అది జీవాత్మతో సంబంధం కలిగియుంది; జీవాత్మద్వారా అది పరమాత్మతో సంబంధం కలిగియుంది. మనస్సుద్వారా పనిచేసేటటువంటి చిన్నచిన్న ప్రాణతరంగాలను నిగ్రహించడం ఎలాగో తెలుసుకొంటే ప్రాణాన్ని నిగ్రహించే రహస్యం మనకు అవగతమౌతుంది. ప్రాణాయామ అభ్యాసంవల్ల మనదేహంలోని నాడీప్రవాహాలు మన అడుపులో ఉంటాయి. ప్రాణాయామం వల్ల మనం సుఖవుగా, నత్తరంగా దేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను అభివృద్ధిపరచుకోవచ్చు. ప్రాణాన్ని నిగ్రహిస్తే, నిర్విస్తే దేహము; మనస్సుకూడ నిగ్రహింపబడతాయి. (If the prana is controlled the mind is controlled)

“సంయుక్త చేష్టః” ప్రాణాయామ అభ్యాసకులు ఆహారవిహారములలో మితాన్ని (moderation) పాటించాలి. వారు సాత్త్వికాహారం వుచ్చుకోవాలి. వారు బ్రహ్మచర్యాన్ని అనుష్ఠించాలి. ఈ నియమాలను పాటించకుండా ఎన్నో ఏండ్లు ప్రాణాయామం అభ్యసించినప్పటికీ వారికి అధిక ప్రయోజనం ఉండదు సాధారణ ఆరోగ్యంకోసం కొద్దిగా ప్రాణాయామాన్ని అభ్యసింపవచ్చు.

“క్షేణే ప్రాణే నాసికయా ఉచ్ఛ్వాసీత” అనగా నాసికారంధ్రముల గుండ మెల్లగా గాలిని పీలుస్తూ, వదలుతూ, ప్రాణాయామాన్ని ఎలా అభ్యసించాలో తెలుపబడింది. పద్మాసనంపై కూర్చుండాలి. అలా కూర్చోలేనివారు సిద్ధాశనం మీద కూర్చోవాలి. కుడి అంగుష్ఠంతో కుడి నాసికారంధ్రాన్ని మూయాలి. ఎడమ నాసికారంధ్రం గుండా మెల్లగా గాలిని లోనికి పీల్చాలి. “దీన్ని పూరకము అంటారు.” తరువాత ఎడమ నాసికారంధ్రాన్ని కూడ కుడిచేతి చిటికెన-

ఉంగరపు వ్రేళ్ళతో మూసి, శ్వాసను ఎంతసేపు మనం సుఖంగా, సౌకర్యంగా విరోధించగలమో అంతసేపు శ్వాసను విడువకుండా ఉంచాలి. “దీన్ని కుంభకం అంటారు,” తరువాత కుడి అంగుష్ఠాన్ని వదలి, కుడి నాసారంధ్రం గుండా మెల్లగా, మెల్లగా గాలిని బయటకు వదలాలి, “దీన్ని రేచకం అంటారు” మరల కుడి నాసారంధ్రం ద్వారా శ్వాసను పీల్చాలి, మరల కుడి అంగుష్ఠంతో నాసారంధ్రాన్ని మూసి, శ్వాసను ఎంతసేపు సుఖపుగ, సుఖముగ విరోధించగలమో అంతసేపు కుంభకం చేయాలి. తరువాత చిటికెన వ్రేలు, ఉంగరపు వ్రేలు వదలి ఎడమ నాసారంధ్రం గుండా శ్వాసను మెల్లగా బయటకు వదలాలి, “ఇది ఒక ప్రాణాయామం, ప్రారంభంలో మనం ఐదు ప్రాణాయామాలు చేయవచ్చు. తరువాత క్రమేపి దాన్ని ఇరువది చేయవచ్చు.

“దుష్టాశ్వయుక్తమివ వాహమేనం” అనగా ఉగ్రమైన గుర్రాలకు తగిలించిన పగ్గలవలే. ఈలాంటి రూపకం (వర్ణన) మనకు కఠోపనిషత్తులో కొనవస్తుంది.

“అత్మానం రథినం విద్ధి శరీరం రథమేవ తు।

బుద్ధిం తు సారథిం విద్ధి మనః స్రగహమేవ చ॥”

అత్మ ఈ రథానికి ప్రభువనియు, దేహమును స్యందనమనియు, బుద్ధిని రథ సారథియనియు, మనస్సును పగ్గములనియు తెలిసికొమ్ము.

గహనమైన విషయాన్ని సులభంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ మంత్రంలో రథంయొక్క సాదృశ్యం తీసుకోవడం జరిగింది. కర్మ ఫలాలను అనుభవిస్తూ, ఆవిద్యాప్రాబల్యం వల్ల ఈ సంసారంలో బద్ధుడైన జీవాత్మను దేహస్యందనానికి ప్రభువుఅని తెలుసుకోవాలి, రథాన్ని అశ్వాలు లాగుతాయి. ఇక ఈ శరీరరథాన్ని ఏ గుర్రాలు లాగుతాయి? దేహమనిడి ఈ రథాన్ని ఇంద్రియములనెడి గుర్రాలు లాగుతాయి. ఆ కారణంచేతనే శరీరాన్ని రథానికి పోల్చారు. రథాన్ని మెలకువతో సారథి తోలుతాడు. వివేక పూర్వకమైన బుద్ధియనెడి డ్రైవరు దేహమనెడి రథాన్ని నడుపుతాడు, బుద్ధి దర్శకత్వంలోనే దేహం అన్ని పనులు చేస్తుంది. రౌతు తన చేతిలో పగ్గాలు పట్టుకుంటే

గుర్రాలు పరుగిడుతాయి. మనస్సు తనచేతిలో వగ్గాలు పట్టుకొంటే ఇంద్రియాలు తమపనులు నిర్వహిస్తాయి చెవులు, చర్మము, కన్నులు, నాలుక, నాసిక— ఇవి ఇంద్రియాలు. ఈ ఇంద్రియాలను గుర్రాలు అన్నాయి. శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, రసము, గంధము—ఇవి విషయాలు. ఈ విషయాలనెడి రోడ్లపై ఇంద్రియాలనెడి గుర్రాలు పరుగిడుతాయి. అసమర్థుడైన సారథి దుష్టాశ్వాలను అడుపులో సులభలేని విధమున దేహస్వరేంద్రాన్ని నడిపే ద్వైవలు అసమర్థుడైతే (బుద్ధికి వివేకశక్తి లేకపోతే) అతడు ఇంద్రియములనెడి గుర్రాలను నిగ్రహింపలేడు, శమర్థుడైన చోదకుడు చాకచక్యంతో వగ్గాలనుపట్టి గుర్రాలను అడుపులోనుంచు తెరగున సమర్థుడైన దేహస్వందన చోదకుడు సదవగాహన, సదసత్ వివేకము, ఇచ్ఛాశక్తులతో ఇంద్రియాలను బాగుగా నిగ్రహిస్తాడు, విచారం, వివేకం విజ్ఞానం లేనివాడు, మనోనిగ్రహం, ఇంద్రియ నిగ్రహంలేని వాడు, అశుచిమంతుడు గమ్యాన్ని చేరలేడు. అతడు జననమరణ చక్రంలో తగుల్కొంటాడు

“విద్వాన్ మనో ధారమేత అప్రమత్త” అనగా ప్రాజ్ఞుడు అతిమెలకువతో మనస్సును నిగ్రహింపవలెను వివేకముగల సాధకుడు అప్రమత్తుడై ప్రాజ్ఞాయామాభ్యాసం చేసి, ప్రాజ్ఞాన్ని నిగ్రహించి, తద్వారా మనస్సును నిగ్రహించాలి. మనస్సు నిగ్రహింప బడినపుడే గుర్రాలు (ఇంద్రియములు) బాటపై సరిగా పరుగిడుతాయి, జీవాత్మ గమ్యాన్ని చేరుతాడు. అనగా అతడు మోక్షరామమును పొందుతాడు.

సమే శు చౌ శర్కరావహ్నివాలుకా

వివర్జితే శబ్దజలాశ్రయాదిభిః ।

మనోఽనుకూలే న తు చక్షుషీడనే

గుహానివాతాశ్రయణీ ప్రయోజయేత్ ॥10॥

టీక: సమే = భూమి సమతలముగానున్న చోట; శుచౌ = పరిశుద్ధమైన; శర్కరా = గురికరాళ్ళు; వహ్ని = అగ్ని; వాలుకా = దుమ్ము;

వివర్జితే = లేని; శబ్దజలాశ్రయాదిభిః = ఆకులు ధ్వనులు, అర్ధగ్రతమున్న గునవి; మనః అనుకూలే = మనోధారణకు తోడ్పడునట్టి; న = లేదు; తు = నిజముగ; చక్షః పీడనే = చూచుటకు బాధకలిగించెడి; గుహో నివాత ఆశ్రయజే = లతా మండపములు, గుహలు, మంచి జలాశయములు గలచోట; పర్యయోజయేత్ = చిత్తమును పరమాత్మయందు లగ్నముచేయవలెను.

భావము: “సమతలముగల శుభ్రమైన పృథ్వీమున; గులకరాళ్ళు, నిప్పు, దుమ్ము కలహోది ధ్వనులు, చిత్తడి పృథ్వీము లేనిచోట; మనోధారణకు ఉపయుక్తమగు ఏకాంత పృథ్వీమున; నేత్రానందము గొల్పు రమ్యమైన దృశ్యములు గలచోట లతా మండపములు, గుహలు, జలాశయములుగల చోట సాధకుడు ధారణాభ్యాసములు సలుపవలెను.”

వివరణము: “ప్రాణాయామం చేసేదానికి అనుకూల పృథ్వీం, ఉపయుక్తమైన వాతావరణం తెలుపబడింది.

“సమే శుచౌ శర్కరావహ్నివాలుకా వివర్జితే శబ్దజలాశ్రయాదిభిః” అనగా సమతలముగ పృథ్వీమున, శుద్ధి యొనర్పబడిన పృథ్వీమున గులకరాళ్ళు, నిప్పు, దుమ్ములేనిచోట, మనస్సుకు కలత కలిగించు ధ్వనులు లేని చోట. చిత్తడి పృథ్వీము కాని చోట ప్రాణాయామాభ్యాసము సలుప వలయును. సమతలముగ గల పృథ్వీలో కూర్చోవాలి. అప్పుడే వజ్రాన్ని, గ్రీవాన్ని, శిరస్సును నిట్టింగా ఉంచి ప్రాణాయామాభ్యాసం సాధ్యం ఔతుంది. అభ్యాసానికి కూర్చుండే పృథ్వీం శుచిగా ఉండాలి. గులకరాళ్ళు, దుమ్ము, గులకరాళ్ళు, ధూళిఉండే చోట అభ్యాసానికి కూర్చుండే పృథ్వీం శుచిగా ఉండాలి. గులకరాళ్ళు, దుమ్ము, ధూళి ఉండే చోట అభ్యాసానికి కూర్చుండరాదు. రాళ్లు గుచ్చుకుంటాయి. అందువల్ల ఆ స్థలం స్థిరంగా వుండదు దుమ్ము ఊపిరితిత్తుల లోకి పోతుంది, అందు వల్ల దుమ్ములేని చోటు ఎన్నుకోవాలి, నిప్పు సమీపాన కూర్చుండి ప్రాణాయామం చేయకూడదు. అభ్యాసకుడు వంటింటిలో కూర్చుండి ప్రాణాయామం చేయకూడదు. ఎందువలన అంటే ప్రాణాయామాభ్యాసకునికి చల్లని

సమ శీతోష్ణ మండల వాతావరణం అనుకూలమైనది. కలహాది ధ్వనులు వుండే చోట ప్రాజ్ఞాయామ అధ్యాసానికి కూర్చుంటే మనస్సుకు ధారణ కదురదు కలహాది ధ్వనులు మనస్సులో ఆకులాన్ని తెచ్చిపెడుతాయి. అందువలన యోగాధ్యాసానికి సాధ్యమైనంత ఏకాంతవంతమైన వాతావరణం అవసరం. చిత్తడి ప్రదేశములలో మళకాది బాధ ఎక్కువగ ఉంటుంది. మరియు ఆర్ద్రత ఎక్కువ గల క్లిష్టమైన వాతావరణముగల ప్రదేశాలు అధ్యాసానికి పవీరదు.

“మనోఽనుకూలే న తు చక్షుషీదనే” అనగా మనస్సునకు ఆహ్లాద మిచ్చే నేత్రానందకరమైన చోటు ప్రాజ్ఞాయామాధ్యాసానికి తగినది. ప్రాజ్ఞాయామాం, ధారణ, ధ్యానిం అభ్యసించేందుకు తగిన వాతావరణం ఉంటే అభ్యాసం చురుకుగా, అనాయాసంగా సాగుతుంది. ఆధ్యాత్మికాధ్యాసానికి నిర్దేశమైన ప్రదేశం మనోరమ్యంగా ఉంటే, దృశ్యం నయనానందంగా ఉంటే, ఆధ్యాత్మి స్పందనలు ఉత్తేజకంగా ఉంటే, ధ్యానప్రదేశం ఏకాంతంగ, ప్రశాంతంగ ఉంటే జిజ్ఞాసువునకు ధారణ సులభంగా, సత్వరంగా కుదురుతుంది

“గుహా నివాతాశ్రయణే ప్రయోజయేత్” మంచి లతామండపాలు, పొద రిండ్లు, చక్కటిగుహలు, సుందర సరోవర తీరాలు, వదీతటాలు, ఏకాంత ప్రదేశాలు, పాములు, తేళ్ళు, పులులు లేని వనాలు—ఇవి దారణకు అనుకూలమైన ప్రదేశాలు.

1. హృషీకేశము (హరిద్వారమునకు సమీపమున గలదు.) 2. స్పర్శాశ్రమము (ఋషీకేశమున గలదు.) 3. ఉత్తరకాశి (టిహ్రీగుండా ప్రయాణించాలి) 4. కంఠిల్ (హరిద్వార సమీపమునగలదు) 5. బదరీ నారాయణము (హిమాలయములందు గలదు) 6. దేవప్రయాగ 7 గంగోత్రి 8. ఆయోధ్య 9. ఆమవర్తతము 10. నాపికాత్ర్యంబకము 11. వారణాసి 12. బృందావనము 13. శ్రీరమణాశ్రమము 14. శ్రీ అరవిందాశ్రమము 15. శ్రీవ్యాసాశ్రమము 16. కైలాసనాథ జలపాతలశ్రమము (పుత్తూరు), 17. గంగా వదీతటము 18. కావేరీ నదీ తటము 19. తామ్రపర్ణి నదీ తటము

20. గోదావరినదీ కటము 21. శీతోష్ణస్థితి చల్లగానున్న ప్రదేశములు — ఈ ఛారణాభ్యాసమునకు అనుకూలపడును.

నీహార ధూమార్కానిలాన లానాం

ఖద్యోత విద్యుత్ స్ఫటిక శశీనామ్,

ఏతాని రూపాణి పురఃసరాణి

బ్రహ్మణ్యభివ్యక్తికరాణి యోగే ||11||

టీక: నీహార = తుషారము, మంచు; ధూమ = పొగ; అర్క = సూర్యుడు; అనిల = వాయువు; అనలానాం = అగ్నియొక్క; ఖద్యోత = మిడుగురుపురుగు, జ్యోతిరింగణము; విద్యుత్ = మెరుపు; స్ఫటిక = స్ఫటికము, సితోపలము; శశీనామ్ = చంద్రునియొక్క; ఏతాని = ఈ; రూపాణి = రూపములు; పురఃసరాణి = అగ్రగ్రామీణి, ముందుచనును; బ్రహ్మణి = బ్రహ్మమునందు; అభివ్యక్తి = వ్యక్తరూపము; కరాణి = అభ్యాసముచేయుచున్నప్పుడు; యోగే = యోగమునందు, యోగాభ్యాసమునందు.

భావము: యోగము ఆచరింపబడుచున్నపుడు తుషారము, ధూమము, భానుడు, అనలము, అనిలము, ఖద్యోతము, మెరుపు, స్ఫటికమణి, చంద్రుడు— ఇవి కనబడుతాయి. బ్రహ్మము అభివ్యక్తమగుటకు మునుపు ఇవి ధ్యానము ద్వారా కనబడుతాయి.

వివరణము: “నీహార - ధూమ - అర్క - అనిల - అనలానాం - ఖద్యోత - విద్యుత్ - స్ఫటిక - శశీనామ్” అనగా మంచు, పొగ, సూర్యుడు, వాయువు, అగ్ని, శలకము, మెరుపు, స్ఫటికము, చంద్రుడు. బ్రహ్మసాక్షిత్వారానికి ముందు ఈ రూపములు కనబడును. ధ్యాన సమయమున సాధకులకు ప్రే రూపములు కనబడుతూంటాయి.

“ఏతాని రూపాణి పురఃసరాణి బ్రహ్మణ్యభివ్యక్తికరాణి యోగే” అనగా బ్రహ్మము అభివ్యక్తమగుటకు మునుపు ఈ రూపములు (మంచు,

దూమను, అద్భుతం, వాయువు, అగ్ని, మిడుగు, వురుగు, మెరిపు, స్పటిక మణి, చంద్రుడు) కనబడును. ఇలా కనబడితే ధ్యాత ధ్యానంలో ముందుకు పోచున్నాడని అర్థము. అతడుత్తరలో ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందబోవు చున్నాడని అర్థము. ఈ రూపాల ధారణలోని వివిధ అంతస్తులను సూచిస్తాయి.

యోగాధ్యానము నభ్యసించు కొందర జిజ్ఞాసువుల ధ్యానానుభవములను ఇచ్చట తెలుపడం సమంజసమని భావిస్తున్నాను. ఈ ధ్యానానుభవములు విచిత్రంగా ఉంటాయి.

1. ధారణయొనర్చు సమయములో నేను అసాధారణమైన కమ్మటి సువాసనను, పరిమళమును ప్రభావించుచుంటిని.

2. ధ్యానమువందు నా త్రికూటమున ప్రజ్వలించుచున్న సూర్యుని మిరుమిట్లు గొల్పు జ్యోతిని, కాంతిగల నక్షత్రమును చూచుచుంటిని. ఆ దర్శనం నిలకడగ ఉండలేదు.

3. ధారణచేయునట్టి సమయమున నా త్రికూటమునందు నేను కొందర ఋషులను దర్శించితిని. నా యిష్టమైన కృష్ణభగవానుని, వేణువును హస్తమున దాల్చిన స్వామిని నేను దర్శించితిని.

4. నాధ్యాన సమయమున అప్పుడప్పుడు నా త్రికూటమున రంగుల జ్యోతులను, ఎర్రని, ఆకుపచ్చని, నీలవర్ణమైన, తెల్లని కాంతులను దర్శించుచుంటిని. నేను కొన్నిపర్యాయములు నీలాకాశమును త్రాటకము చేయుచుంటిని. ఆ నీలాకాశమునందు నేను ఒక చుక్కగ కనబడితిని.

5. ధారణసేయు సమయమున నా ఎదుట ఒక పెద్ద ప్రకాశవలయమును చూచుచుంటిని.

6. నా ధ్యానములో నేను రాజభవనములను, నదులను, పర్వతములను, ఉధ్యానవనములను వీక్షించుచుంటిని.

7. నేను ఉస్మితిత నేత్రములతో ధ్యానించుచుంటిని. ఒక రాత్రి నేను నా ఎదుట కాంతిమయ జ్యోతిని చూచితిని. ఆ ప్రకాశము నడుమ వేణువును

హస్తమున నిడుకొనిన కృష్ణగవానుని కనుగొంటిని. నా రోమములు విక్ర-
బాడుచుకొనినవి. నా నోటమాట రాలేదు, నేను విస్మయార్పక హతుడనైతిని.
అప్పుడు ప్రాతఃకాలము కి గంటలు.

8. నే నొక మాసము ప్రాజాయాచుము నాచరించితిని తదుపరి కొన్ని
మధుర శబ్దములను, వివిధ రకములైన నాదములను విన నారంభించితిని.
అవేవనగా: వేణువు, వీణ, గంట, మృదంగము, గెజ్జలగంటలు, శంఖము,
ధంకా, కులిశము—వీటి శబ్దములు వింటిని. కొన్ని సార్లు కుడిచెవినుండి, మరి
కొన్ని సార్లు ఎడమ చెవినుండి, మరికొన్నిసార్లు రెండు చెవులనుంచి నాద
మును విననారంభించితిని.

9. మూడు సంవత్సరముల క్రితము నా సూర్యనాడి చెంత ఒక
వినుత్తుమైన సంవేదనమును పొందితిని. నేను వైచీలు (fly - wheel)
యొక్క గిరున ప్రమించు సంవేదనము పొందితిని.

10. నా ఆఫీసులో నేను ఏకదృష్టితో పనిచేయునపుడు దివ్యమైన ధవళ
కాంతులు నా నేత్రములకు అడ్డముగ మెరయును, కొన్ని సమయములందు
నా పుస్తకములపై చిన్ని కాంతి స్ఫులింగములు చూచితిని. ఇవి కనబడినపుడు
నాకు అపూర్వ సంతోషము కలుగును. నేను 'శ్రీరామ జయరామ జయ జయ
రామ' యని శ్రీరామ నామమును గాఢముచేయుటకు మొదలిడుదును. వ్రస్తుత
నా ఆఫీసుకు నైకిలుపై పోవుచున్నప్పుడు కందుకమువలె నుండు ఒకగుండ్రని
వెలుగు అగపడును. నేను ఆఫీసు చేరునంతవరకు ఆ గుండ్రని వెలుగు
దృశ్యముగ నుండును. నేను ఒక్కొక్కప్పుడు ఆకాశమును చూచుచున్న
ప్పుడు ఇదేదృశ్యము కనబడుతుంది.

పృథి వ్యప్తేజోఽనిలభే సముత్థితే

పంచాత్మకే యోగగుణే ప్రవృత్తే ।

న తస్య రోగో న జరా న మృత్యుః

ప్రాప్తస్య యోగాగ్నిమయం శరీరం॥12॥

టీక: పృథివి అవ్ తేజః అవిల ఖే = భూమి, నీరు, అగ్ని వాయువు. ఆకాశము—వీని నుండి; సముత్థితే = ఉదయించిన; పంచాత్మకే = అయిదు విధములైన; యోగగుణే = యోగము యొక్క గుణములు; ప్రపృత్యే జనించినపుడు; న = లేదు; తస్య = వానికి; రోగః = వ్యాధి; న = లేదు; మృత్యుః = మరణము; ప్రాప్తస్య = పొంది; యోగాగ్ని మయం = యోగాగ్నివలన బిడ్డ మొనర్చబడిన; శరీరం = దేహమును.

భావము: భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము — వీనినుండి యుదయించిన అయిదు విధములైన యోగగుణములు ఉత్పత్తియైన పిదప యోగాగ్నిచే బిడ్డ మొనర్చబడిన వజ్రకాయ సంపన్నుడగును. అందువలన అతడు వ్యాధిచేగాని, ముసలితనముచేగాని, మృత్యువుచేగాని బాధితుడు గాదు.

వివరణము: “పృథివి అవ్ తేజః అవిల ఖే,” పృథివి, అప్పు, తేజస్సు, వాయువు ఆకాశము. వీనిని పంచభూతములు అంటారు. ఈ ప్రపంచము పంచభూతాత్మకమైనది. మన శరీరము పాంచభౌతికమైనది.

“సముత్థితే పంచాత్మకే యోగగుణే ప్రపృత్యే” ఈ పంచభూతముల నుండి యుదయించిన అయిదు రకములైన యోగగుణములు ఉత్పత్తియైన పిదప. యోగగుణే అనగా యోగముయొక్క గుణములు. యోగగుణే అంటే పంచభూతముల యొక్క గుణములు. భూమియొక్క గుణము వాసన (Smell) నీటియొక్క గుణం రుచి (Taste). అగ్నియొక్క గుణం రూపం (Form). వాయువుయొక్క గుణం స్పర్శ (Touch). ఆకాశంయొక్క గుణం శబ్దము (Sound). శబ్దము, స్పర్శ, రూపము రసము, గంధము క్రమముగా పృథ్వి (Earth). అప్పు (Water). అగ్ని (Fire), వాయువు (Air), ఆకాశము (Ether) అనేడి పంచభూతముల యొక్క యోగ గుణాలు.

మనస్సును నాపికాగ్రం మీద లగ్నంచేయడంచేత యోగి ఇంద్రియాతీతమైన దివ్య “గంధాన్ని” అనుభవిస్తాడు. మనస్సును తన జీహ్వాగ్రమున

లగ్నంచేయడంవల్ల యోగి దివ్యమైన “ఋచిని” అనుభవిస్తాడు. యోగి తన మనస్సును తాకుతున్నట్లే లగ్నంచేయడంవల్ల దివ్య “రూపాన్ని” దర్శిస్తాడు. నాలుక మధ్యభాగంపై మనస్సును లగ్నంచేయడంవల్ల యోగి దివ్యమైన “స్వరస్సు” పొందుతాడు. జిహ్వామొక్క మూలమున మనస్సును లగ్నంచేయడంవల్ల యోగి దివ్య “నాదాన్ని” వింటాడు. ఈ దివ్యానుభూతులవల్ల మనస్సు నిశ్చలమౌతుంది, ఈ దివ్యానుభూతులవల్ల మనస్సు బాహ్యవస్తువులచే ఆకర్షితము గాదు. అందువల్ల మనస్సు ప్రశాంతతను పొందుతుంది.

న తస్య రోగో న జరా న మృతుః

“ప్రాప్తస్య యోగాగ్నిమయం శరీరం.” యోగి యోగాగ్ని వలన బలిష్ఠమైనర్పణదిన వజ్రకాయము పొంది, వ్యాధిచేతగాని, ముసలితనముచేతగాని, మృత్యువుచేతగాని బాధితుడుకాదు. ప్రాప్తస్య అనగా పొంది. ప్రాణాయామాభ్యాసంవల్ల, ధారణాభ్యాసంవల్ల, యోగక్రియల అభ్యాసంవల్ల యోగి ద్రఢిష్ఠమైన, బలిష్ఠమైన, సౌష్ఠవమైన వజ్రకాయాన్ని పొందుతాడు. అతన్ని రోగంకాని, వాతక్యంకాని, మృత్యువుకాని నమీపింపజాలదు. యోగాగ్నిచే, బలిష్ఠమైనర్పణదిన దేహముతో యోగి ప్రకాశించును. మహారాష్ట్రానికి చెందిన చా. గ్. దేవ్ యోగిభంగపుడు తన దేహాన్ని పదునాలుగు వందల ఏండ్లు వజ్రకాయంగా ఉంచాడు.

ఈ దృఢమైన దివ్యశక్తుల్ని యోగులు ప్రాణాయామ, ధారణ, ధ్యానాదులు సంతతాభ్యాసం చేత పొందుతారు. జ్ఞానదేవునివంటి మహానీయులు యోగీశ్వరులు పంచభూతములను, ప్రకృతిని శాసింపగలరు.

లఘుత్వమారోగ్యమలోలుపత్వం

వర్జప్రసాదం సర్వసౌష్ఠవం చ।

గంధః శుభో మూత్రపురీషమల్పం

యోగప్రవృత్తిం ప్రథమాం వదంతి ॥13॥

టీక: లఘుత్వం = తేలికతనం; ఆరోగ్యం = ఆరోగ్యము; ఆరోలుపత్వం = కోరికలు లేకుండుట; వర్ణప్రసాదం = మంచి దేహ కాంతి; స్వరసౌప్తవం = కమ్మని కంఠధ్వని; చ = మరియు; గంధః = వాసన; శుభః = ఇంటైన; మూత్రశరీషం = మలమూత్రములు; అల్పం = తక్కువ; యోగప్రవృత్తిం = యోగమునందు ప్రవేశించు చిహ్నములు; ప్రథమాం = మొదటిది; వదంతి = చెప్పెదను.

భావము: దేహము తేలికగ, ఆరోగ్యముగ నున్నపుడు, మనస్సు నిశ్చలత నొందినపుడు, మంచి దేహకాంతి యున్నపుడు, కమ్మని కంఠధ్వని, ఇంటైన వాసన యున్నపుడు, మూత్రశరీషములు అల్పముగ నున్నపుడు యోగములో ప్రవేశించు మొదటి చిహ్నములు అతడు పొందెనని పూర్ణయోగులు నుడివెదరు.

వివరణము: “లఘుత్వం ఆరోగ్యం ఆరోలుపత్వం” అనగా తేలికతనం, ఆరోగ్యం, కోరికలు లేకుండుట. ప్రాణాయామాధ్యాసంచే యోగి శరీరం బిష్టమౌతుంది. ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుంది. దేహం తేలికగా ఉంటుంది. దేహంలోని అధికమైన క్రొవ్వుపదార్థం తగ్గుతుంది.

“వర్ణప్రసాదం స్వరసౌప్తవం చ” అనగా మంచి దేహకాంతి, కమ్మని కంఠధ్వని. ప్రాణాయామ అభ్యాసకునకు ముఖంలో మంచి వర్ణము ఉంటుంది. అతని కన్నులు వజ్రాలలాగా మెరిస్తాయి. అభ్యాసకుడు బహుసుందరమౌతున్నాడు. అతని గొంతు మృదుమధురంగా శోభిస్తుంది. అతనికి అంతర అనాహత నాదాలు స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయి. అతనికి ఎరోగలురావు. అతడు బ్రహ్మచర్యంలో సుప్రతిష్ఠితుడౌతాడు. అతనిలో జలరాగ్ని ప్రదీప్తమౌతుంది. బాగా ఆకలివేస్తుంది అతనికి, వానిలో నాడీ శుద్ధి జరుగుతుంది. మనస్సు సమాధానం పొందుతుంది. రజస్సు, తపస్సు నిర్మూలించబడుతాయి. మనస్సు ఏకాగ్రత చెందుతుంది. భారణ, ద్యావ అభ్యాసాలకు మనస్సు సిద్ధమౌతుంది.

“గంధః శుభో మూత్రశరీషమల్పం.” అతని దేహానికి ఇంటైన

సువాసన వెలువడును. అతని మల మూత్రములు స్పృశ్యముగ నుండును. ప్రాణాయామాన్ని సక్రమంగా, నిలకడగా అధ్యసించడంవల్ల అంతర ఆధ్యాత్మిక బలం కలుగుతుంది. ఈ లక్షణములు ఉన్నయోగి యోగములో ప్రవేశించు మొదటి చిహ్నములు పడసెనని పూర్ణయోగులు నుడివెదరు.

ప్రాణాయామ అభ్యాసం పరమ సంతోషాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, మనశ్శాంతిని కలుగజేస్తుంది, ప్రాణాయామ అభ్యాసం యోగిని బ్రహ్మచర్యానుష్ఠానంలో సిద్ధిని పొందేటట్లు చేస్తుంది. ఒక అష్టరాంగవ అతనిని మరలు కొల్పడానికి ఏతెంచినా అతడు ఆణుమాత్రం కూడా చలించని దృఢసంకల్ప శక్తిని ప్రాణాయామం కలుగజేస్తుంది. అతన్ని ఊర్ధ్వరేత యోగిగ చేస్తుంది. ప్రాణాయామంలో సిద్ధులైన ముహూర్తయోగులకు అజీమాది అషస్థులు, ముప్పది ఆరు చిన్న సిద్ధులు, కలుగుతాయి. అట్టి యోగులు తాము కోరుకొన్నంత కాలము జీవింపగలుగుతారు.

యథైవ బింబం మృదయోపలిప్తం

తేజోమయం బ్రాజతే తత్ సుధాంతమ్ ।

తద్వాత్మతత్త్వం ప్రసమీక్ష్య దేహీ

ఏకః కృతార్థో భవతే వీతశోకః ॥14॥

టీక: యథాపవ = ఏ విధముగ; బింబం = లోహచక్రము, అద్దము; మృదయోపలిప్తం = మృదయా; ఉపలిప్తం = మృదానినా మలిసికృతం. దుమ్ముతో మరకపడిన; తేజోమయం = చాల ప్రకాశవంతముగ; బ్రాజతే = ప్రకాశించును; తత్ = అది; సుధాంతం = సుధౌతం, శుభ్రము చేయబడినపుడు; తద్వాత్మ = ఆవిధముగ; ఆత్మతత్త్వం = ఆత్మయొక్క అసలు స్వభావమును; ప్రసమీక్ష్య = చూచి; దేహీ = జీవాత్మ; ఏకః = ఒంటరియైన, ఒకటియైన; కృతార్థః = పొందబడిన గమ్యము గలవాడు, కృతార్థుడు; భవతే = అగుచున్నాడు; వీతశోకః = శోకములేనివాడు, శోకరహితుడు.

భావము: ఇంతకు ముందు మట్టితో, దుమ్ముతో కళంకమైన దర్పణము, దానిని శుభ్రపరచిన తరువాత అది ఏవిధంగా ప్రకాశవంతముగా మెరయునో; అదే విధముగ జీవాత్మ పరమాత్మయొక్క అనలు తత్వాన్ని తెలిసికొన్నప్పుడు ఏకత్వాన్ని పడసి, గమ్యాన్ని పొంది, శోకాన్ని తరిస్తాడు.

“యథా ఏవ బింబం మృదయా ఉపలిప్తం తేజోమయం బ్రాజతే తత్ సుధాంతమ్.” మట్టి మరకలతో నున్నటువంటి దర్పణము శుభ్రపడిన అనంతరము ఎలాగున ప్రకాశవంతముగా మెరయునో, బింబం అంటే దర్పణం, అద్దం. బింబం అంటే బంగారు పిండం, లేక వెండి పిండం. బింబం అంటే లోహపు చక్రం. ఆ బింబంపై మట్టిమళానము పేసుకొనియుంటే అది ప్రకాశించదు. అట్టి బింబములో మన ప్రతిబింబము కనబడదు. ఎందువల్లనంటే దానిపై మట్టి, దుమ్ము పేసుకొనియుంది. అందువల్ల ఆ దర్పణంలో ఎటువంటి పరావర్తనం జరుగదు, కాని, అద్దముపైన ఉండే మలిసాన్ని తొలగించిన తరువాత, అనగా అద్దమును బాగుగ శుభ్రపరచిన పిదప ఆ అద్దం బాగా ప్రకాశిస్తుంది. అప్పుడు దానిలో మన ప్రతిబింబం స్పష్టంగా కనబడుతుంది. బంగారు పిండంకాని, వెండి పిండంకాని ఆగ్నిలోకాల్పబడి, విమలీకృతం అయిన తరువాత అది తేజోమయంగా ప్రకాశిస్తుంది. అది వన్నెతీరి ప్రకాశిస్తుంది. దానిలో ప్రతిబింబం బాగా కానవస్తుంది.

“తద్దా ఆత్మకత్వం ప్రసమీక్ష్య దేహీ ఏకః”

“కృతార్థః భవతే వీతశోకః” అద్దాని శుభ్రపరచిన తరువాత దానిలో మన ప్రతిబింబం బాగా కనబడుతుంది. అలాగే జీవాత్మ పరమాత్మయొక్క అనలు తత్వాన్ని తెలిసికొన్నప్పుడు అతడు ఏకత్వాన్ని పడసి, గమ్యాన్ని పొంది, శోకాన్ని తరిస్తాడు. దేహీ అనగా జీవాత్మ అజ్ఞాన మలినంతో అవిద్యా గంధంతో లిప్తమైయుండినపుడు జీవాత్మ దుఃఖాన్ని, శోకాన్ని అనుభవిస్తాడు. అహంక, మమతయవేడి పంకాన్ని పూసుకొన్నప్పుడు జీవుడు దుఃఖశోకాలకు గురియౌతాడు. దేహశాదాత్మ్యం అనే మట్టిని అతడు శరీరానికి పట్టించినపుడు

గురుతర దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఆత్మయొక్క అసలు స్వభావాన్ని తెలుసుకోగానే, అనగా అతనికి అవిద్యాగంధం తొలగగానే అన్ని దుఃఖాలు అంతమొందుతాయి. జీవుడు పరమాత్మతో తన ఏకత్వాన్ని తెలుసుకోగానే సర్వదుఃఖాలు మటుమాయమౌతాయి. దేహతాదాత్మ్యం తొలగి, బ్రహ్మతాదాత్మ్యం కలిగినప్పుడు జీవాత్మ నిత్యానందమును, అఖండ శాంతిని అనుభవిస్తాడు. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క అభిప్రాయము.

యదాత్మతత్త్వేన తు బ్రహ్మతత్త్వం

దీపోపమేనేహ యుక్తః ప్రపశ్యేత్ ।

అజం ద్రువం సర్వసత్త్వైర్ విశుద్ధం

జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాపైః ॥15॥

టీక: యదా = ఎప్పుడు; ఆత్మతత్త్వేన = ఆత్మతత్త్వముతో, ఆత్మయొక్క అసలు స్వభావముతో; తు = విశ్చయముగ, నిజముగ; బ్రహ్మతత్త్వం = పరబ్రహ్మముయొక్క అసలు స్వభావమును; దీపోపమేన = దీపమువలె; ఇహ = ఇచ్చట; యుక్తః = యోగి; ప్రపశ్యేత్ = దర్శించునో; అజం = పుట్టకలేని; ద్రువం = నిత్యమైన; సర్వ సత్త్వైర్ విశుద్ధం = సకల విధములైన ప్రకృతి వికారములనుండి ముక్తుడై; జ్ఞాత్వా = తెలుసుకొని; దేవం = భగవంతుని; ముచ్యతే = విడిచబడును; సర్వపాపైః = అన్నిపాపముల నుండి, సకల బంధనముల నుండి

భావము: యోగి యుక్తుడు ఆత్మయొక్క యధార్థ స్వభావముతో దీపమువలె, అనగా ప్రకాశస్వరూపముతో పరబ్రహ్మముయొక్క వాస్తవ స్వరూపమును దర్శించినపుడు అతడు పరమేశ్వరుని (పరమేశ్వరుడు సకల విధములైన ప్రకృతి వికారములు లేనివాడు, అతడు అజుడు, నిత్యుడు)

తెలిసికొని సర్వ పాపముల నుండి, సకల బంధనముల నుండి ముక్తుడగును.

వివరణము: పరాత్పరుని విష్ణు తెలిసికొని యోగయుక్తుడు వీతశోకు డగు చున్నాడో ఈ మంత్రమున తెలుపబడినది.

“యదా ఆత్మ తత్త్వేన తు బ్రహ్మతత్త్వం దీప ఉపమేన ఇహ యుక్తః ప్రపశ్యేత్” ఏ స్థితియందు యోగయుక్తుడు స్వకీయ ఆత్మస్వరూప ముతో (ప్రకాశ స్వరూపముతో) బ్రహ్మతత్త్వమును చూచునో. యదా అనగా ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే అనగా ఏ సమయమున. ఎ సమయమున అనగా ఏ ఆవస్థయందు, ఏ స్థితియందు. ఏ స్థితియందు యోగి ఆత్మతత్త్వము తో దర్శించునో; అనగా ఏదళలో యోగ యుక్తుడు స్వకీయ ఆత్మరూపము తో బ్రహ్మతత్త్వమును చూచునో, ఎటువంటి ఆత్మస్వరూపముతో చూచు ను? దీపోపమ, అనగా దీపము వంటి దీపస్థానీయేన ప్రకాశ స్వరూపేణ బ్రహ్మతత్త్వం ప్రపశ్యేత్, అనగా యోగయుక్తుడు ప్రకాశ స్వరూపముతో బ్రహ్మతత్త్వమును చూచును. ‘తు’ శబ్దోపసారణే ‘తు’ శబ్దము విశ్చయార్థము. పరమాత్మానం ఆత్మనైవ జానీయాత్ ఇతి అర్థః. పరమాత్మను ఆత్మ భావముతోనే తెలిసికొననగునని అర్థము, తదాత్మానమేవా పేదహం బ్రహ్మాస్మి. ఆ ఆత్మను తెలిసికొనుటకే నేను బ్రహ్మమును కీదృశమ్, ఎటువంటి బ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొనను? అన్యస్మాత్ అజాయమానం ధ్రువం అప్రచ్యుత స్వరూపం సర్వతత్త్వైః అవిద్యా తత్కారైః విభుద్ధం అసంస్పృష్టం జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్చతే సర్వపాకైః అవిద్యాదిభిః” అన్యమునుండి ఉత్పత్తి కానటువంటిది; తన స్వరూపము నుండి నాశము లేవిది; సర్వవిధములైన ప్రకృతి వికారముల నుండి, అవిద్య నుండి, దాని కార్యములనుండి ముక్తమైనది; విభుద్ధమైనది; అసంస్పృష్టమైనది, అగు పరమాత్మను (భగవంతుని) తెలిసికొని అవిద్యాది సర్వ బంధనముల నుండి, పాపములనుండి యోగ యుక్తుడు విముక్తుడగును.

“అజం ధ్రువం సర్వతత్త్వైః విభుద్ధం జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్చతే సర్వపాకైః.”

“బ్రహ్మతత్త్వం అనగా బ్రహ్మము యొక్క యథార్థ స్వభావము”. (The real nature of Brahman). ‘తత్త్వం’ అనే పదం సాంఖ్యవేదాంతానికి సంబంధించినది. తత్త్వం అంటే మూలతత్త్వం (Principle). ఒకదానిలో నుంచి మరొకటి ఉత్పన్నం కావడం. ఒక వస్తువు యొక్క తత్త్వాన్ని తత్త్వమంటారు.

పర బ్రహ్మతత్త్వానికి ప్రకృతికి అతీతమైనది, అది త్రిగుణములకు అతీతమైనది. యోగి ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకొనినపుడు అతడు కర్మ బంధనములనుండి ముక్తుడగును.

ఆత్మ సాక్షాత్కారము మానవ జీవిత గమ్యము. ఈ పరమసత్యాన్ని ఉపనిషత్తులు పునః పునః ప్రబోధించుచున్నవి.

ఏష హ దేవః ప్రదిశోఽను సర్వాః

పూర్వో హ జాతః స ఉ గర్భే అంతః ।

స ఏవ జాతః స జనిష్యమాణః

ప్రత్యంగ్ జనాన్తిష్ఠతి సర్వతోముఖః ॥16॥

టీక: ఏషః = అతడు; హ = నిశ్చయార్థకము; దేవః = భగవంతుడు; ప్రదిశః = దిక్కులు; అను = సమీపమున; సర్వాః = అన్ని; పూర్వః = మొట్టమొదట; హ = నిజముగ; జాతః = పుట్టినవాడు; సః = అతడు; ఉ = నిశ్చయార్థకము; గర్భే = గర్భమున; అంతః = లోపల; సః = అతడు; ఏవ = నిశ్చయార్థకము; జాతః = పుట్టినవాడు; సః = అతడు; జనిష్యమాణః = పుట్టిబోవువాడు; ప్రత్యంగ్ జనాన్తిష్ఠతి = అంతర్యామిగ సకల జనులలోనిలచును; సర్వతోముఖః = సర్వత్రచూచుచు. తన ముఖమును అన్నీ దిక్కులయందు కల్గియుండుచు.

భావము: “అతడు వాస్తవములో సర్వప్రదేశములను వ్యాపించి యుండు భగవంతుడు. అతడు మొట్టమొదట పుట్టినవాడు (హిరణ్యగర్భుడు). అతడు గర్భములోనికి ప్రవేశించియున్నాడు. అతడే పుట్టిన వాడుమరియు పుట్టబోవువాడు. అతడు విశ్వాతో ముఖుడై, సకల జనులయందు అంతర్యామి యై వెలయుచుండును.

వివరణము: “ఏష హ దేవః” అతడు వాస్తవములో సర్వప్రదేశ ములను వ్యాపించియుండు దేవుడు. పరమేశ్వరుడు వెలుగులకు వెలుగు. అతడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు. అతడు సత్యస్వరూపి. అతడు ప్రేమ మయుడు, అతడుచైతన్య స్వరూపుడు, అతడు సర్వహృదయాంతర్యామి. అతడు సర్వసాక్షి. అతడు సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వగతుడు, పరమేశ్వరుడు విశ్వానికి, వేదాలకు యోగి. అతడు సంకల్పప్రేరకుడు. అతడు జానము, వైరాగ్యము, సౌందర్యము, ఐశ్వర్యము, కీర్తి, శ్రీ—వీనితో సదా అలరారు భగవంతుడు. అతడు భూత, భవిష్యత్, వర్తమానములలో ఎటువంటి మార్పులేనివాడు. అతడు నిత్యుడు శాశ్వతుడు, అవ్యయుడు, అవి నాశి. అతడు తన స్వయంలీల కోసము స్వప్రయోజన ఆధాపే, సత్త్వరజస్తే మోగుణముల ద్వారా ఈ జగత్తును సృష్టించెను. అతడు స్వతంత్రుడు, సత్కా ముడు, సత్యకల్పుడు. అతడు జీవుల కిర్మఫల ప్రదాత. అతడు ప్రేమ మయుడు, కుణామయుడు. పరమేశ్వరుని శక్తి వలననే మనము చూచుచున్నాము, వినుచున్నాము, నడచుచున్నాము, అవిద్యవల్ల, అభిమానంవల్ల మన పరమేశ్వరుని మరచాం.

“ప్రదిశః అను సర్వాః” అత అన్ని దిక్కులందు వ్యాపించియున్నాడు అతడు సర్వగతుడు అతడు సర్వత్ర ఉన్నాడు. అతడు మనహృదం తరాళంలో ఉన్న స్వామి. అతని సామీప్యాన్ని మనం ఆనుభవించాలి. ఆ స్వామి సాక్షాత్కారంవల్లనే సంసార చక్రప్రమణం ఆగుతుంది.

“పూర్వో హ జాతః” అతడే మొట్టమొదట పుట్టిన వాడు. అతడు హిరణ్యగర్భుడు. ఈశ్వరుడు కారణ బ్రహ్మము, హిరణ్యగర్భుడు కార్య

బ్రహ్మము. అన్ని జీవాత్మల. మొత్తాన్ని హిరణ్యగర్భుడు అంటారు. హిరణ్యగర్భుని సూత్రాత్మయని, కార్యబ్రహ్మమని పిలుస్తారు. హిరణ్యగర్భుడు, ప్రతి ప్రాణిలో నివసిస్తాడు,

“స ఉ గర్భే అంతః స ఏవ జాతః స జనిష్యమాణః ప్రత్యంగ్ జనాన్ తిష్ఠతి సర్వతోముఖః” అతడు గర్భములోన ప్రవేశించియున్నాడు. అతడే పుట్టినవాడు మరియు పుట్టబోవువాడు. అతడు విశ్వతోముఖుడై సకల ప్రాణికొట్టిలో అంతర్భామియై వెలయుచున్నాడు. హిరణ్యగర్భుడు మొట్ట మొదట పుట్టినవాడు. అతడు సర్వవ్యాపిగావున సర్వతోముఖుడని పిలువబడివాడు. గర్భములోనికి ప్రవేశించినవాడు. పుట్టినవాడు, పుట్టబోయేవాడు అన్నియూ అతడే. సర్వజనులలో అంతర్భామియుండువాడు అతడే, అతడు సర్వతోముఖుడు కూడ.

భగవానుడు ఏ స్వార్థంతో ఈ సృష్టిచేశాడు? దయాసాగరుడగు ప్రభువు భగవానుడు, అతనిలో ఏ స్వార్థంలేదు. ఆ కరుణాసాగరుని ప్రేమయే ఈ సృష్టికి కారణం.

The act of creation is not motivated by any selfish, interest. It is spontaneous the overflow of god's nature (Swabhava) even as it is the nature of man to breathe in and out. God cannot help creating, the work of the world is not the result of chance or thoughtlessness, but is simply the outcome of god's nature. Out of the fullness of his joy, God scatters abroad life and Power.

— Swami Sivananda

సృష్టికార్యానికి వెనుక ఎటువంటి స్వార్థాసక్తి లేదు' మానవునకు ఊపిరి పీల్చడం, వదలడం ఎలా నైజమో, అలాగే సృష్టియనేది పరమేశ్వరుని ప్రేమ స్వభావము యొక్క నిర్విరోధ ప్రవాహమని చెప్పాలి. భగవంతుడు సృష్టిచేయకుండా ఉండలేదు జగత్ సృష్టి అనుకోకుండా జరిగినది కాదు. తెలివి

తక్కువగా జేసిన పని కాదు. అది కేవలం పరమేశ్వరుని ప్రేమ ప్రవాహం. ఆనందం పొంగి పొరచి, భగవంతుడు ప్రాణాన్ని, ప్రభావాన్ని అంతటా వెదజల్లివారు.

—సా. మిశివానంద

సర్వాంతర్వామియైన పరమేశ్వరునకు ఋషిపుంగవుడు ఇట్లు హృదయ
పూర్వక ఆదీవాదము చేయుచున్నాడు.

యో దేవో అగ్నో యో అప్పు
 యో విశ్వం భువనమావివేక ।
 యో ఓషధీషు యో వనస్పతిషు
 తస్మై దేవాయ నమో నమః ॥ 17 ॥

టీక: యః = ఏ; దేవః = దేవుడు, భగవంతుడు; అగ్నౌ = అగ్ని
యందు; యః = ఎవరు; అహ్నౌ = నీటియందు; యః = ఎవరు; విశ్చిం =
సర్వము; భువనం = విశ్వమును; ఆవివేశ = ప్రవేశించినది; యః = ఎవరు
ఓషధీషు = వృక్షములలో; యః = ఎవరు; వనస్పతిషు = చెట్లలో; తస్మై
= ఆ; దేవాయ = దేవునకు; నమోనమః - నమస్కారములు, పంధనములు

భావము: ఆగ్నియందు, జలమునందు, ఓషధులందు, వృక్షములందు వెలసి, యావద్ విశ్వమును వ్యాపించియున్న పరమేశ్వరినకు నమస్కృతులు. వందనములు”

నివరణము: “యో దేవో అగ్నో యో అప్సో యో ఒషధీషు యో వనస్పతిషు” పరమేశ్వరుడు అగ్నియందు, జలమునందు, ఓషధులందు, వృక్షములందు అంతర్యామియై యున్నాడు. దశమాధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు ఇలా సెలవిస్తారు.

“వసూనాం పావకశ్చాస్మి”. అష్ట వరువులలో నేనే అగ్నిహోత్రుడను “రసోహమస్మి కౌంతేయ” ఒకౌంతేయ! జలమునందు నేను రసమై (ఓచియై)యున్నాను. “స్పదాఽహమహమౌషధం. నేనే స్పదా అను అన్నము, నేనే దౌషధము రోగమును శాంతింప జేయుటకు వైద్యులొనగు ద్రవ్యమును దౌషధమంటారు. ప్రాణులు భుజించు వరి, యవలు మొదలగు జీవులకు సామాన్యమైయుండు ఆహారమునుకూడ దౌషధమంటారు.

“అశ్వత్థః సర్పవృక్షాం.” అన్ని వృక్షములలో అశ్వత్థవృక్షమును నేను

యో విశ్వం భవనం ఆవివేక, ఎవరు యావద్ విశ్వమును వ్యాపించి యున్నాడో, అన్ని భూతములకు పరమేశ్వరుడే మూలబీజము,

“విష్ట భ్యాహమిదం కృత్స్నం ఎకాంశేన స్థితో జగత్” —గీతా. నేను ఈ విశ్వమునంతటిని ఒక్క అంశముచే వ్యాపించియున్నాను. Having Pervaded this entire universe with one fragment of Myself, I remain “తస్మై దేవాయ నమోనమః”. ఆ పరమేశ్వరునకు నమస్కృతులు, వందనములు.

ఋషిపుంగవుడు పరాత్పరుని ఇలా ప్రార్థించుచున్నాడు.

“హే పరమ ప్రేమ స్వరూపా, దయాసాగరా,

హే అనంత పరమ శాంతి మహాసాగరా,

నీవే వరుణ ఇంద్ర బ్రహ్మరుద్రాదులు;

నీవే బంధు మిత్ర మాతా పితరులు,

నీవే సిలాకాశము, తారా చంద్రులు.

జేజేలు వలుమారులు నీకు జేజేలు.

నీవు వెలువరి, లోన, పైన, పాతాళాన,

ముందు, వెనుక, చుట్టు, అన్ని దిక్కులలోన,

అంతర్జామివై, సాక్షివై, యున్నావు,

నీకు జయము, వ్రభూ, జయము జయము నీకు

నీవు సర్వవ్యాపివి, పర్యగాత్తువు.
 పూరిమాలలోని దారమువలె సూత్రాత్మవు.
 నీవే ప్రాణము. చేతనము. చైతన్యము
 సర్వనామ రూపములలో నిన్ను చూడనిమ్ము.
 దేవాదిదేవ, ఆనంతజ్యోతీ, చిద్దన స్వరూపా,
 రా దృష్టిని కప్పిన అజ్ఞానపు తెరను తొలగించు.
 నీతో నేను ఏకత్వాన్ని పొందుటకు నన్ను అనుగ్రహించు.

నమః నమః అని రెండుసారులు చెప్పడం అధ్యాయ పరిసమాప్తిని సూచిస్తుంది.

నమః పురస్తాదథ పృష్ఠ తస్తే
 నమోఽస్తుతే సర్వత ఏవ సర్వః ।
 అనంత వీర్యామిత విక్రమస్త్యం
 పర్వం సమాప్నోషి తతోఽపి సర్వః ॥

— గీతా

ఓ విశ్వరూపా! నీకు పురోభాగమున నమస్కృతులు. నీకు పృష్ఠ భాగమున
 నమస్కృతులు. నీకు అన్ని కడల నమస్కృతులు. నీవు అనంత వీర్యుడవు
 నీవు అమిత విక్రముడవు. నీవు అంతట వ్యాపించి సకల స్వరూపుడవై
 యున్నావు.

బ్రహ్మము ఈ సకల దృగ్విషయముల వెనుక యున్నాడు. అతడు
 సర్వ నామ రూపము లందుకున్నాడు. అతడు సమస్తానికి అధిష్ఠానం. అతడు
 సర్వానికి ఆధారం, ఆంబనం, అందువల్ల అందరి కర్తవ్యం ఆ పరిమేళ్యుని
 దానించుటయే.

న ధనం న జనం న సుందరీం
 కవితాం వా జగదీశ కామయే ।
 మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే
 భవతు తద్భక్తిర్ అహైతుక త్వయి ॥

ఓ విశ్వనాథా! నేను ధనాన్ని కోరడం లేదు; జనాన్ని కావాలనడం లేదు; సురూపవతిని వాంఛించడం లేదు; కవిని కావాలి అని అనుకోవడంలేదు జన్మజన్మాలలో, ఓ పరాత్పరా. నీ పాదకమలములందు నాకు నిష్కామ భక్తి ఉండాలని నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను.

ఇతి శ్రీతాత్పరరోపనిషద్ భాష్యే

ద్వితీయోఽధ్యాయః

—•—•—•—•—•—•—•—•—

తృతీయ అధ్యాయః

మూడవ అధ్యాయము

య ఏకో జాల వానీశత ఈశనీభిః

సర్వాం ల్లోకానీశత ఈశనీభిః ।

య ఏవైక ఉద్భవే సంభవే చ

య ఏతద్విదురమృతాస్తే భవంతి ॥1॥

టీక: యః = ఎవడు; ఏకః = ఒకటి, వరమాత్మ; జాల వాన్ = మాయావి; (జాలం = మాయ); ఈశత = పరిపాలించును; ఈశ నీభిః = తన శక్తుల ద్వారా; సర్వాన్ = సమస్త, అన్ని; లోకాన్ = ప్రపంచములను; ఈశత = ఏలును; ఈశనీభిః = తన ఈశ్వరీయు శక్తు లతో; యః = ఎవడు; ఏవః = మాత్రము; ఏకః = ఒకటి; ఉద్భవే = సృష్టి సమయమున; సంభవే = ప్రళయకాలమున; చ = మరియు; యః = ఎవడు; ఏతత్ = ఆతనిని; విదుః = తెలిసికొనును; అమృతాః = అమ రులు, అమృతులు; తే = వారు; భవంతి = అగుదురు.

భావము: కేవలము తన పరమ శక్తులతో ఎవడు పరిపాలించునో, సర్వ లోకములను తన అద్భుత శక్తులతో ఎవడు పరిపాలించునో, యీ జగత్తుల సృష్టి సమయమున, సంహారకాలమున ఎవడు అద్వయ్యుడై వెలుగొందునో— ఆతనిని (ఆ పరమాత్మను) తెలుసుకొనువారు అమృతులగుదురు.

వివరణము: ఈ అధ్యాయంలో పరమాత్మ రుద్రుడుగా, ఈశుడుగా సూచింపబడినాడు. పరబ్రహ్మము స్వగీయ మాయా సృజనాత్మక శక్తులతో విలసిల్లు ఈశుడుగా వర్ణింపబడినాడు.

“యః ఏకః జాలవాన్ ఈశత ఈశనీభిః” ఏ మాయావియగు పరమాత్మ తన పరమశక్తులతో పాలించునో యః ఏకః అనగా ఎవడు అద్వితీయుడో, అనగా అద్వితీయుడగు పరమాత్మయో ఆ పరమాత్మ జాలవాన్. అతడు మాయావి. జాలము అనగా “వల. ‘జాలము’ అంటే మాయ. అది దాటశక్యము కానిది కనుక దానిని జాలం అనడం సమంజసం. మాయ దురత్యయ మైనది. అది దాటుటకు శక్యముకానిది, భగవానుడు గీతలో ఇలా నెలవిస్తారు: “మమ మాయా దురత్యయా” నా మాయ ఎవరికిని దాటశక్యము కానిది. పరమేశ్వరుడు మాయావి. అతడు మాయతో గూడినవాడు, మాయ సర్వదా అతని వశంలో ఉంటుంది. “ఈశత” అంటే పరిపాలించు. పరమేశ్వరుడు, అనగా అద్వితీయ బ్రహ్మము ఈ విశ్వాన్ని ఎలా పరిపాలిస్తాడు? “ఈశనీభిః” అంటే తన స్వంత పరమశక్తులతో పరిపాలిస్తాడు పరమేశ్వరుడు సర్వశక్తిమంతుడు అతడు ఏకైక పాలకుడు.

“సర్వాన్ లోకాన్ ఈశత ఈశనీభిః. ఎవడు సర్వలోకములను తన అద్భుత శక్తులతో పరిపాలించునో. “సర్వాన్ లోకాన్” అంటే అన్ని లోకాలను. పరమేశ్వరుడు సకల లోకాల్ని తన అద్భుతమైన శక్తులద్వారా పరిపాలిస్తాడు. అతడు సకల భువన పాలకుడు.

“యః ఏవ ఏక ఉద్యవే సంభవే చ” ఎవడు ఈ జగత్తుల సృష్టి సమయమున; సంహార కాలమున అద్వయ్యుడై వెలుగొందునో, పరమేశ్వరుడు ‘ఏకః’.

అతడు అద్వయుడు. ఆవిక్రియుడు, అనగా ఎటువంటి వికారము, మార్పులేనటువంటివాడు, 'ఉద్భవే సంభవే చ' అనగా ప్రపంచ సృష్టి సమయంలోగాని దాని ప్రళయ వేళలోగాని, పరమేశ్వరుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించేటప్పుడు గాని, వాటిని సంహారమొనర్చినప్పుడు గాని అతడు ఎటువంటి వికారాన్ని మార్పును పొందడు. అతడు స్వాధా అఖండ వైభవంతో ఆవిక్రియుడై యుంటాడు. అతడు దేశ కాల కారణాలచే అపరిచ్ఛిన్నుడై శోభింతుడు.

“యః ఏతత్ విదుః అమృతాః తే భవంతి.” ఎవరు ఆ పరమాత్మను తెలుసుకొందురో వారు అమృతులు అగుదురు. “యః ఏతత్ విదుః” ఎవరు ఈ విషయమును తెలుసుకొందురో. అనగా ఎవరు పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారం చేసుకొంటారో వారు అమృతాః భవంతి, అమృతులు అగుదురు. అటుల పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారము చేసుకొనినవారు అమృత త్వమును పొందుదురు.

“జాలవాన్” అంటే సగుణ బ్రహ్మము. మాయాసహితుడు. సగుణ బ్రహ్మము మాయ సగుణ బ్రహ్మమునకు ఉపాధి. మాయ సగుణ బ్రహ్మమునకు కారణ శరీరం. సగుణ బ్రహ్మము సౌపాధిక బ్రహ్మము. మాయ ఎల్లప్పుడూ సగుణ బ్రహ్మము వశంలో ఉంటుంది. “వాస్తవంలో సగుణ బ్రహ్మము నిర్గుణ బ్రహ్మము ఒకటే. తాదాత్మ్యమే. సత్-చిత్-ఆనందము బ్రహ్మమునకు స్వరూప లక్షణము. సర్వజ్ఞత్వం, సర్వవ్యాపితత్వం, సర్వశక్తి మత్వం మొదలగునవి బ్రహ్మమునకు తదస్థ లక్షణాలు.

నిర్గుణ బ్రహ్మము మాయారహితుడు. అతనికి ఏ యుపాధి లేదు అతడు సౌపాధిక బ్రహ్మము. ఇటువంటి నిర్గుణ, నిరుపాధిక, మాయారహిత, అద్వితీయ పరబ్రహ్మము సగుణ, సౌపాధిక, మాయా సహిత ఈశ్వరుడుగ ఎందులకు అయ్యాడు? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం: భాగవతోత్తముల పవిత్రమైన ధ్యానంలోను నిర్గుణ బ్రహ్మము సగుణ బ్రహ్మము ఔతడు. the same Impersonal Absolute becomes the personal God for the pious meditation of the devotees, మాయ అనేది పరమేశ్వరుని అవిర్వచనీయ శక్తి అది ఈ జగత్తుకు కారణ.

ఏకో హి రుద్రో న ద్వితీయాయ తస్థుః
 య ఇమాంల్లోకానిశత ఈశనీభిః।
 ప్రత్యంగ్ జనాన్ స్తిష్ఠతి సంఘకోచాంతకాలే
 సంస్పృజ్య విశ్వా భువనాని గోపాః ॥2॥

టీక: ఏక = ఒక; హి = నిశ్చయముగ; రుద్రః = రుద్రుడు;
 న = లేడు; ద్వితీయాయ = మరొకటి; తస్థుః = ఉన్నాడు; యః =
 ఎవడు; ఇమాన్ = ఈ; లోకాన్ = జగత్తులను; ఈశత = నియమించు
 పాలించు; ఈశనీభిః = తనయొక్క అకుంతిత శక్తులచే; ప్రత్యంగ్ =
 సర్దుల; జనాన్ = జనులలో; తిష్ఠతి = నిలుచున్నాడు; సంఘకోచ =
 తనలోనికి లాగుకొను; అంతకాలే = ప్రళయకాలమున; సంస్పృజ్య =
 స్పృష్టించి; విశ్వా = సమస్తమైన; భువనాని = ప్రపంచములను; గోపాః =
 కాపాడును.

భావము: తన యఖండమైన, అప్రమేయమైన శక్తులతో సకల
 జగత్తులను పరిపాలించునట్టి రుద్రుడు ఒక్కడే. రెండవవాడు అతని ప్రక్కన
 మరొకడు లేడు. అతడు సకల ప్రాణుల హృదయములలో ఉన్నాడు. అతడు
 సమస్త లోకములను స్పృష్టించి, వాటిని కాపాడి, తుట్టతుదియందు వాటిని తన
 లోనికి లాగుకొను చున్నాడు.

వివరణము: ఏకః హి రుద్రః. నిశ్చయముగ ఉన్నది రుద్రుని ఒకడే. రుద్రః అంటే
 రుద్రుడు, ఈ మంత్రంలో రుద్రుడు అంటే పరిపూర్ణుడు, అనంతకుడు. పర
 మాత్మ, పరబ్రహ్మము. శివునకు మరొక పేరు రుద్రుడు, భక్తులయొక్క
 పాపాలను ద్వంసంచేసి, వారి కష్టాలను తొలగించి, వారికి జ్ఞానాన్ని, ఆనందాన్ని
 ప్రసాదించేవాడు రుద్రుడు. సర్వహృదయాంతర్యామి రుద్రుడు, అతడు
 మానవులకర్మల్ని, సంకల్పాల్ని సాక్షిమాత్రుడుగ చూస్తుంటాడు. అతడు మాన
 వులకు వారికర్మఫలాలను పంచిపెడుతాడు. బ్రహ్మవిదులు ఈ ఏకైక
 రుద్రుని ఆశీస్థాన వారు అన్య దేవతలను కోరరు.

“న ద్వితీయాయ తస్మః” అనగా పరమార్థ దర్శితులు రుద్రునకు అన్యముగ మరొక దానిని కోరరు, చూడరు. ఉన్నది రుద్రుడొకడే. ద్వితీయము అన్యము, ఇతరము లేదు. ఆ రుద్రుడే (పరమాత్మయే) తన అమోఘ శక్తుల ద్వారా భువనముల నన్నింటిని పాలిస్తాడు. “యః ఇమాన్ లోకాన్ ఈశత ఈశసిధిః”

“ప్రత్యంగ్ జనాన్ తిష్ఠతి.” ఆ రుద్రభగవానుడు సర్వజనులలో ఉంటున్నాడు. అతడు సర్వులలో భాసించుచున్నాడు. “రూపం రూపం ప్రతి రూపో చిమావ” రుద్రపరమాత్మ సర్వనామ రూపములందున్నాడు.

“సంచుకోచ అంతకారే” రుద్రపరమాత్మ ప్రళయ కాలమున సమస్త భువనములను తనలోనికి లాగుకొనును.

“సంస్పృజ్య విశ్వా భువనాని గోపాః” రుద్రుడు సకల భువనాలను స్పృశిస్తాడు. అతడు వాటిని కాపాడుతాడు, రక్షిస్తాడు. తరువాత ప్రళయకాలంలో వానిని సంఘకోచ, తనలో లీనంచేసుకొంటాడు; అతడు ఇదంతా తన యచింత్య మాయాశక్తి ద్వారా చేస్తాడు.

తరువాతి మంత్రంలో విరాట్ రూపుని స్థితి, జగత్ కర్తృత్వము ప్రతి పాదించబడుతున్నాయి.

విశ్వతశ్చక్షురుత విశ్వతోముఖో

విశ్వతోబాహురుత విశ్వతస్పాత్ ।

సంబాహుభ్యాం ధమతి సంపతత్రైః

ద్యావాభూమీ జనయన్ దేవ ఏకః ॥౩॥

టీక: విశ్వతః చక్షుః = ప్రతిచోట కన్నులుగల్గి; ఉత = అహో
ఆశ్చర్యకరము; విశ్వతోముఖః = ప్రతిచోట ముఖముగల్గి; విశ్వతఃబాహుః
= ప్రతిచోట బాహువులుగల్గి; ఉత = అహో; విశ్వతఃపాత్ = ప్రతి
చోట పాదములుగల్గి; సంబాహుభ్యాం = బాహువులతో; ధమతి = సంయోజ
యతి, కూర్చును; సంపత త్రైః = రెక్కలతో; ధ్యావాభూమీ = స్వర్గమును;
భూమిని; జనయన్ = పుట్టించుచున్నడు; దేవ = దేవుడు; ఏకః = ఆయే కైక.

భావము: సర్వత్ర తన నేత్రములు, తన వదనము, తన బాహు
వులు, తన పాదములు కల్గి ఆ యేకైక దేవుడు స్వర్గ మర్థ్యలోకములను
సృజించునట్లుడు, వానిని తన బాహువులతోను, తన పక్షములతోను సంయో
జన మొనర్చును

వివరము: “విశ్వతః చక్షుః ఉత”. అనగా అన్నిచోట్ల కన్నులు
గలవాడు “సర్వప్రాణిగతాని చక్షుంసి అస్వేతి విశ్వతః చక్షుః” సమస్త
ప్రాణుల నేత్రములు ఈ పరమాత్మవే అయిఉన్నవి. అందువల్ల అతడు
విశ్వతః చక్షువు అనబడుచున్నాడు. “అతః స్వేచ్ఛయైవ సర్వత్ర చక్షా
రూపాదౌ సామర్థం విద్యత ఇతి విశ్వతః చక్షుః” అతనియొక్క కేవల
సంకృమువలననే అన్నిచోట్ల నేత్రములకు రూపాదులను చూచు సామర్థ్యం
గలవగుటచే అతడు విశ్వతః చక్షువు అనబడు చున్నాడు.

“విశ్వతోముఖః విశ్వతోబాహుః ఉత విశ్వతః పాత్.” సర్వత్ర
ముఖములు గలవాడు, ఎల్లెడల బాహువులు గలవాడు, ప్రతిచోట పాదములు
గలవాడు, సమస్త ప్రాణుల వదనములు ఈ పరమాత్మవే అయి వున్నవి.
అందువల్ల అతడు విశ్వతోముఖుడు అనబడు చున్నాడు. సకల ప్రాణుల
బాహువులు ఈ పరమాత్మవే అయివున్నవి. అందువల్ల అతడు విశ్వతో
బాహువు అనబడుచున్నాడు. అన్ని జీవరాసుల పాదములు ఈ పరమాత్మవే
అయివున్నవి. అందువల్ల అతడు విశ్వతఃపాత్ అని పిలువబడుచున్నాడు.

“సంబాహుభ్యాం ధమతి సంపతత్త్రైః అనగా తన బాహువులతోను, తన పత్రములతోను అతడు సంయోజన మొనర్చును. “పక్షిణశ్చ ధమతి ద్విపదో మనుష్యాదీంశ్చ పతత్త్రైః. వరమేశ్వరుడు తన బాహువులతో మనుష్యులను కలుపుతాడు. అలాగే అతడు పక్షులను తన పక్షములతో కలుపుతాడు “ధమతి” ఆనే పదం యొక్క ధాతువునకు అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి, ఇచ్చట దానికి అర్థం “సంయోజయతి” అని చెప్పకోవాలి. సంయోజయతి అంటే కూర్పు, కలుపు, ఒకటిచేయు. ధమతి అంటే Join fuse,

“ద్యావాభూమీ జనయన్ దేవ ఏకః.” ఆ యేకైక దేవుడు స్వర్గాన్ని, మర్త్యాని సృష్టిస్తాడు, “ద్యావాప్యథివీ జనయన్ దేవ ఏకః విరాజం సృష్టవాన్ ఇతి అర్థః.” అతడు స్వర్గలోకాన్ని, భూలోకాన్ని సృష్టియొనర్చిన వాడు. అతడు ఏకమాత్ర దేవుడు, విరాట్ పురుషుడు, అతని రచన యిది యంతా.

విరాట్టు ఈ ప్రపంచానికి సృష్టికర్త. అన్ని నేత్రాలు, అన్ని ముఖాలు, అన్ని చేతులు, అని కాళ్ళు, అతనివే, సకల జీవులయొక్క అన్ని స్థూలదేహాల వెరసియే విరాట్ పురుషుడు. Virat Purusha is the sum total of all Physical bodies of Jivas.

యో దేవానాం ప్రభవశోచ్చద్భవశ్చ

విశ్వాధిపో రుద్రో మహర్షిః ।

హిరణ్యగర్భం జనయామాస పూర్వం

స నో బుద్ధ్యా శుభయా సంయునక్తు ॥4॥

టీక: యః = ఎవడు; దేవానాం = దేవతలకు; ప్రభవః = సృష్టికర్త; చ = మరియు; ఉద్భవః = ఆధారభూతుడు; చ = మరియు; విశ్వాధిపః = అందరికి ప్రభువు; రుద్రః = రుద్రుడు; మహర్షిః = గొప్ప

ఋషిః హిరణ్యగర్భం = హిరణ్యగర్భుని జనయామాస = పుట్టించెనో;
పూర్వం = మొట్టమొదట; సః = ఆతడు న = మాకు; బుద్ధ్యా =
బుద్ధితో; మేధస్సుతో; శుభయా = పరిశుద్ధమైన, నిర్మలమైన; సం
యునక్తు = సంయుతుల మగునట్లు చేయుగాక.

భావము: దేవతలను సృష్టించినట్టియు వారిని కాపాడునట్టియు,
మహాద్రష్టయు, విశ్వాధిపతుడును, ఆదిలో హిరణ్యగర్భుని పుట్టించినట్టియు
రుద్ర భగవానుడు మమ్మలను సత్సంకల్ప సంయుతులమగునట్లు (పరిశుద్ధమైన
బుద్ధి సమన్వితులమగునట్లు) చేయుగాక!

వివరణము: "యః దేవానాం ప్రభవం చ ఉద్భవః చ", ఎవడు
దేవతల యుత్పత్తికి, ఆధారమునకు హేతువో దేవతల ఉత్పత్తికి రుద్రభగ
వానుడు. దేవతలు అంటే ఇంద్రియములు. అనగా రుద్రుడు ఇంద్రి
యాదులు ఉత్పత్తికి, ఉద్భవమునకు హేతువై యున్నాడు.

"విశ్వాధిపః రుద్రః మహర్షిః". అతడు అందరికి ప్రభువు. రుద్రుడు
మహర్షి, విశ్వాధిపః అనగా సర్వమునకు ప్రభువు, రుద్రుడు విశ్వమున
కంతటికి స్వామి అతడువిశ్వనాథుడు, అతడు సమస్త భువనములను పాలించు
స్వామి, అతడు జగన్నాథుడు, లోకనాథుడు, రుద్రః అనగా రుద్రుడు. భక్తుల
పాపములను నాశమొనర్చి, వారి కడగండ్లను బాపు స్వామి రుద్రుడు. అంతియే
గాదు. తన భక్తులకు విజ్ఞాన ఆనందములను అందించు స్వామి రుద్రుడు.
శివునకు మరొకపేరు రుద్రుడు. ఈ మంత్రమున రుద్రుడు అనగా పర
బ్రహ్మము. మహర్షి అనగా సర్వజ్ఞుడైన ద్రష్ట. అతడు గొప్ప దర్శినుడు.
అతడు క్రాంత దర్శి. అతడు సర్వవిత్ అతడు మానవుల సంకల్ప
ములను సాక్షియై చూచును. అందువల్ల జీవుల కర్మఫలాలను న్యాయమైన
రీతిలో పంచగలిగిన స్వామి యతడు.

"హిరణ్యగర్భం జనయామాస పూర్వం." అనగా సర్గాదౌ (సృష్టియా
రంభములో) రుద్రుడు హిరణ్యగర్భుని పుట్టించెను. "హితం రమణీయం
అతి ఉజ్వలం జ్ఞానం గర్భః అంతఃసారో యస్య తం (హిరణ్యగర్భం)

జనయామాస పూర్ణం సర్గాదౌ." ఎవని గర్భము, అనగా అంతస్సారము రమణీయమైన, అనగా అత్యంత ఉజ్జ్వల జ్ఞానమయి యున్నదో అతడు హిరణ్యగర్భుడు అతనిని పరమేశ్వరుడు సృష్ట్యారంభముననే తొలుదోరి సృజించెను, హిరణ్యగర్భుడు జ్ఞానాత్మ. అతడు విశ్వమనస్సు. అతడు విశ్వప్రాణము. అతడు బంగారు అండము అతడు బ్రహ్మ.

“సః సః బుద్ధ్యా కుశల్యా సంయునక్తు” అతడు మమ్ము కుళబుద్ధి సమన్వితులమగునట్లు చేయుగాక. ఇది బ్రాహ్మజిజ్ఞాసువు రుద్రునకు చేయుచున్న ప్రార్థన. ఉపాసకుడు పరిశుద్ధమైన, మంగళకరమైన, సూక్ష్మమైన బుద్ధిని తనకు ప్రసాదించవలసినదిగ రుద్ర పరమాత్మను ప్రార్థించుచున్నాడు. సత్కాన్తేషి నిర్మలమైన, కుశాగ్రమైన, సుసూక్ష్మమైన బుద్ధితో మోత్రమే సుసూక్ష్మమైన నిరంజనమైన, పరమాత్మను దర్శింపగలడు. ‘ఈ ఆత్మ సర్వ భూతములలో (ప్రాణులలో) దాగియున్నది, అందుచే అది ప్రకాశింపదు, వ్యక్తము కాదు, కాని, దానిని సూక్ష్మదర్శినులైన వారు తమ సునిశితమైన, సుసూక్ష్మబుద్ధిచే దర్శింపగలుగుచున్నారు’ అని కరోపనిషత్తునందు తెలియ జేయబడియున్నది.

ఏష సర్వేషు భూతేషు

గుఢోఽంత్యా న ప్రకాశతే ।

దృశ్యతే తు ఆగ్రగ్యాయా బుద్ధ్యా

సూక్ష్మయా సూక్ష్మ దర్శిభిః ॥ III - 12 కరోపనిషత్తు.

తరువాతి రెండు మంత్రములు సైతము రుద్రునకొనర్చు ప్రార్థనా మంత్రములై యున్నవి.

ఇదే మంత్రము. అనగా మూడవ అధ్యాయమునందలి నాల్గవ మంత్రం, నాలుగ అధ్యాయములో (12 వ మంత్రము చూడుము) పునర్వ చింపబడినది.

యా తే రుద్ర శివా

తనూరఘోరాఽ పాపకాశినీ ।

తయా నస్తనువా శంతమయా

గిరి శంతాభిచాకశీ హి ॥౧॥

టీక: యా = ఏమి; తే = నీ యొక్క; రుద్ర = ఓ రుద్ర భగవన్; శివా = మంగళకరమైన, శుభప్రదమైన; తనుః = శరీరము; అఘోరా = భయంకరము కావటవంటి; ఆ పాపకాశినీ = పుణ్యమగు దానిని వ్యక్తమొనర్చు నట్టి; తయా = దానిచే; నః = మాకు; తనువా = ఆకారమును; శంతమయా = శాంతమయమయిన, అనుగ్రహప్రదమైన; గిరిశంతా = పర్వతములలో నివశించు స్వామీ; అభిచాకశీహి = మాకు దర్శన మిమ్ము, మాకు కనబడుము, మమ్ముచూడుము.

భావము: ఓ రుద్రపరమాత్మా! మంగళప్రదమైన, ప్రశాంతమైన. పుణ్యప్రకాశమైన నీదు దివ్యానుగ్రహ ప్రదాయక సుస్వరూపముతో ఓ గిరిశంతా! మాకు దర్శనమిమ్ము.

వివరణము: “యా తే రుద్ర శివా తనుః అఘోరా ఆ పాపకాశినీ” హే రుద్ర భగవన్, నీదు దివ్యస్వరూపము శుభప్రదమైనది, ప్రశాంతమైనది. పుణ్యప్రకాశనమైనది. రుద్ర, అనగా ఓరుద్ర పరమాత్మా రుద్రునకు రెండు రూపాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రశాంతకరమైన శాంత స్వరూపము. రెండవది భయంకరమైన ఘోర రూపము, “ఉక్తం చ తస్యైతే తనువౌ ఘోరాస్య శివాన్యౌ ఇతి” ‘శివా’ అనగా శుభదాయకమైన. శివా అనగా శుద్ధమైనది, అవిద్యమండియు. దాని కార్యములమండియు వినిర్ముక్తమైన సచ్చిదానంద అద్వితీయ బ్రహ్మరూపము అది. మరియు అది వికృతమైనది, భయంకరమైనది, ఘోరమైనది కాదు. ఆ రుద్రుని రూపము పూర్ణ చంద్ర బింబము వోలె అష్టాదకరమైనది, ఆపాపకాశినీ, అనగా పాపములను నాశమొందించు

నట్టిది. “స్మృతిమాత్ర ఆప నాశినీ, వృత్త్యా అభివ్యక్తకరీ” స్మరణమాత్రముచే పాపములను నాశముచేయునది, వృత్త్యమును అభివ్యక్తము చేయునది.

“తయా నః తనువా శంతమయా గిరిశంతా అభి చాకశీహి” ఓ పర్వతమున నివసించు స్వామీ, మాకు నీదు దివ్యానుగ్రహ ప్రదాయకమైన శాంతమయ స్వరూపముతో దర్శనమిమ్ము, ‘గిరిశంత’ అనగా పర్వతనివాసీ. “హే గిరిశంత గిరౌ స్థిత్యా శం సుఖం తనోతీతి”, ఓ గిరిశంత! పర్వతమున నుండి సుఖములను కలుగజేయువాడవు నీవు, హిమాలయములందలి హిమ శిఖరాలతోగూడిన కైలాస పర్వతమున నివసిస్తాడు శివుడు, అందువల్ల సత్యాన్వేషి పరమేశ్వరుని హే గిరిశంత యని సంభోధిస్తున్నాడు. అభి చాకశీహి అవగా దర్శనమొనగుము. “అభిచాకశీహి అభివశ్య నిరీక్షస్వ శ్రేయసా నియోజయస్వ ఇత్సర్థః, మమ్ములను చూడుము, చూపై నీదు కరుణారస దృష్టిని ప్రసరింపుము. మమ్ము కల్యాణ మార్గములో సంయుక్త పరచుము. మరియు, ఓ ప్రభో

యామిషుం గిరిశంత

హస్తే విభర్ష్యస్తవే ।

శివాం గిరిత్ర తాం కురు

మా హింసీః పురుషం జగత్ ॥6॥

టీక: యాం = ఏమి; ఇషుం = భాణము; గిరిశంత = గిరౌ స్థిత్యాసుఖం తనోతి. పర్వతమున నివసిస్తూ, సుఖమును పంచువాడా; హస్తే = నీ చేతియందు; విభర్షి = దాల్చియున్నావు. ధరించి యున్నావు; అస్తవే = భాణమును వేయుటకు; శివాం = మంగళ ప్రదమైన; గిరిత్ర = పర్వత రక్షకా; తాం = దానిని; కురు = చేయుము; మా = వద్దు; హింసీః = హింసించు; పురుషం = మానవుని; జగత్ = ప్రపంచమును.

భావము: ఓ పరబ్రహ్మ! ప్రయోగార్థము సిద్ధముగ నీదు హస్తమున నున్న భావమును మాకు కుదురకర మొనర్చుము. ఓ గిరిరక్షకా! మానవుని గాని! ఈ ప్రపంచమును గాని. హింసించకుము.

వివరణము: “యాం ఇహం గిరిశంత హస్తే విభర్షి అక్షచే”, హేగిరిశంత! భావమును వేయటకు సిద్ధమై నీ హస్తమున సాయకమును ధరించి యున్నావు. ‘ఇహం’ అనగా భావమును. ఇది ఏమి భావము? ఇది ‘తత్త్వమసి’ మహావాక్యం అనే భావము ఉపనిషత్తులో నాలుగు మహావాక్యాల ఉన్నాయి. మొదటిది: “ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ” (చైతన్యమే బ్రహ్మము) దీన్ని స్వరూప బోధవాక్యం అంటారు. అనగా ఈ మహావాక్యం బ్రహ్మము యొక్క స్వభావాన్ని వివరిస్తుంది. ఇది ఋగ్వేదానికి సంబంధించిన ఐతరేయ ఉపనిషత్తులో ఉంది.

రెండవది: “అహం బ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మమును) దీన్ని అనుసంధాన వాక్యం అంటారు. జిజ్ఞాసువు తన మనస్సును ‘నేను బ్రహ్మము’ అనే అప్రప్రాయంపై లగ్నం చేయడానికి యత్నిస్తాడు ఇది యజుర్వేదాంతర్గత బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ఉంది.

మూడవది: “తత్త్వమసి” (అదియే నీవు). దీన్ని ఉపనిషద్ వాక్యం అంటారు. గురు తన శిష్యునకు ఇలా బోధచేస్తాడు: ‘వత్సా, నీవు అదియే. తత్త్వమసి, నీవు బ్రహ్మము. దీన్ని తెలుసుకొని ముక్తుడవగుము.’ ఈ మహావాక్యం సామవేదానికి సంబంధించిన ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఉంది.

నాల్గవది: “అయం ఆత్మాబ్రహ్మ” (ఈ ఆత్మ బ్రహ్మము). దీన్ని అనుభవ బోధ వాక్యం అంటారు. ఇది జీవ బ్రహ్మైక్యాన్ని తెలుపుతుంది. నిరధ్యాసనము ద్వారా జిజ్ఞాసువు పడసిన అపరోక్షమ భూతిని వచిస్తుంది ఈ మహావాక్యం. అధర్వ వేదానికి చెందిన మాండూక్య ఉపనిషత్తులో ఈ మహావాక్యం ఉంది.

లేదా ఈబాణాన్ని ఓంకారమని కూడచేప్పవచ్చు. పరిశుద్ధ హృదయంతో ఓం (ఓంకారమే పరమాత్మ) ద్వారా తన మనస్సును పరమాత్మపై లగ్నం చేయాలి. ఓంకారము, బ్రహ్మము ఆత్మ తాదాత్మ్యమని ఉపనిషత్తులు ఉద్ఘోషిస్తున్నాయి.

మహావాక్య అనుసంధానం కాని, ప్రణవ ధ్యానం కాని అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తుంది. భక్తుల అజ్ఞానాన్ని నాశం భగవంతుని ప్రబలాయుధం ఈ బాణం తత్త్వమని బాణం. ప్రణావశరం.

“గిరిశంక” అనగా ఓ పర్వతముల ప్రభూ. శివుడు కైలాసాధిపతి. అతడు భక్తుల అజ్ఞానాన్ని నాశం చేసేందుకు చేత దాల్చిన అమోఘ ఆయుధం ప్రణావశరం, తత్త్వమని బాణం.

గిరిత్ర అనగా పర్వతాన్ని రక్షించువాడు, గిరిత్ర గిరిం త్రాయత ఇతి గిరిత్ర. గిరిశంక యని సంబోధించుచు భక్తుడు పరమేశ్వరుని శాంతింపగోరుచున్నాడు, అనుగ్రహించ వేడుచున్నాడు నరులనుగాని, ప్రపంచాన్ని గాని హింసించవలదని భగవంతుని వేడుకొనుచున్నాడు.

“సాకారం బ్రహ్మ ప్రదర్శయేతి అభిప్రేతం అర్థం స్ఫూర్తితవాన్.” మాకుసాకార బ్రహ్మదర్శనము కలుగజేయుము’ అని ఈ ప్రార్థనాభిప్రాయము.

సగుణబ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొనినవాడు క్రమ ముక్తిని పడయునని తరువాతి మంత్రమున చెప్పబడుచున్నది.

తతః పరం బ్రహ్మపరం బృహంతం
యథానికాయం సర్వభూతేషు గూఢమ్ ।
విశ్వస్యైకం పరిపేష్టితారం
ఈశం తం జ్ఞాత్వా అమృతా భవంతి ॥7॥

టీక: తతః = దానికంటె, సగుణ బ్రహ్మము కంటె; పరం = శ్రేష్ఠమైనది; బ్రహ్మ = బ్రహ్మము; పరం = ఉన్నతతరమైన; బృహంతం = అనంతము; యథానికాయం = దేహముల ప్రకారము; సర్వభూతేషు = అన్ని ప్రాణులలో; గూఢం = నిహితమైయున్నది. దాగియున్నది; విశ్వస్య = విశ్వముయొక్క; ఏకం = ఏకైక. ఒకటే; పరివేష్టితారం = వ్యాపకుడు; ఈశం = ప్రభువును, భగవంతుని; తం = అతనిని; జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని; ఆమృతా = అమరుడు, అమృతుడు; భవంతి = అగును.

భావము: ఈ సగుణ బ్రహ్మమున కంటే ఉత్కృష్టతరమైనది పరబ్రహ్మము ఆ పరబ్రహ్మము అనంతుడు. అతడు సర్వప్రాణులలో వాటి దేహముల ననుసరించి దాగియున్నాడు. అతడొక్కడే ఈ సమస్త విశ్వమును వ్యాపించి యున్నాడు. అతనిని పరమేశ్వరునిగ తెలుసుకొని మునవుడు అమృతుడగును.

వివరణము: “తతః పరం” అనగా దానికంటె పరమైనది. అనగా పురుషయై జగత్తుకంటే హిరణ్యగర్భుడు పరుడై యున్నాడు. ఏలన అతడు కార్యబ్రహ్మము. అతడు ఈ జగత్తుకు కారణమైయున్నాడు. అతడు జగత్స్వరూపుడై విరాజించున్నాడు

“బ్రహ్మపరం బృహంతం” అనగా హిరణ్యగర్భ రూపుడైన కార్య బ్రహ్మముకంటే పరుడగుట వలన, వ్యాపకుడగుటవలన బృహత్ అనియు. అనంతుడనియు పిలువబడుచున్నాడు. అతడు జీవుల శరీరానుసారము వాటిలో అంతః స్థితుడై యున్నాడు. మరియు అతడు విశ్వమునకు ఏకైక పరివేష్టి. అతడు జగత్తునందు నిండి నిబిడీకృతుడై యున్నాడు. అటువంటి ఈశుని, పరమేశ్వరుని తెలిసికొని జీవుడు అమరుడగును.

“యథా నికాయం సర్వభూతేషు గూఢం, విశ్వస్య ఏకం పరివేష్టితారం ఈశం తం జ్ఞాత్వా ఆమృతాః భవంతి.” సగుణ బ్రహ్మమును ప్రత్యక్షము చేసికొన్నవాడు క్రమముక్తిని పొందుతాడు. అతడు బ్రహ్మలోకమును చేరు తాడు. తరువాత అతడు బ్రహ్మముతో పాటు ముక్తిని పొందుతాడు. సగుణ బ్రహ్మము (PERSONAL GOD) మాయా సహితం కాబట్టి అతడు క్రమ

ముక్తిని పొందుతాడు. కాని, ఎవడు నిర్గుణ పరబ్రహ్మతో తన అభేదత్వాన్ని తెలుసుకొంటాడో అతడు కైవల్య మోక్షాన్ని పొందతాడు. నిర్గుణ బ్రహ్మము మాయము కము కాబట్టి అతనికి సర్వోత్కృష్టమైన సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది.

సగుణ బ్రహ్మోపాసన చాల ఆవశ్యకం. పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందాలంటే సగుణ బ్రహ్మముయొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి వాస్తవంలో సగుణ బ్రహ్మము (PERSONAL ABSOLUTE). నిర్గుణ బ్రహ్మము (IMPERSONAL ABSOLUTE) వేర్వేరు కావు. అవి రెండుకావు. అవి విభిన్నములు కావు. అవి ఒకే తత్త్వంయొక్క రెండు అంశాలు (They are only two aspects of the same deity) సగుణ బ్రహ్మము ఎందుకు ఏర్పడవలసి వచ్చింది? భగవంతుడు భక్తుల దాసుడు. భక్తుడు భక్తి పారవశ్యంలో, విరహంతో ప్రేమాశ్రువులు గార్చుచు ఆ మూర్తిని ధ్యానిస్తాడో భగవంతుడు ఆ మూర్తిగా తాను రూపాన్ని ధరించవలసి యుండును. పరమేశ్వరుడు భక్త పరాధీనుడు గదా!

వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం

ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ ।

తమేవ విదిత్వా అతిమృత్యుమేతి

నాన్యః పంథా విద్యతే యనాయ ॥8॥

టీక: వేద = తొలియుదును; అహం = నేను; ఎతం = ఈ; పురుషం = పురుషుని; మహాంతం = చాల గొప్పదైన; ఆదిత్యవర్ణం = సూర్యునివలె ప్రకాశవంతమైన; తమసః = చీకటియొక్క; పరస్తాత్ = ఆవల; తమేవ = అతనినే; విదిత్వా = తెలిసికొని; అతిమృత్యుమేతి = ఏతి = మరణమునకు ఆవల వెళ్ళును; న = లేదు; అన్యః = ఇతరమైన; పంథా = మార్గము; విద్యతే = ఉన్నది; అయనాయ = దీనికోసము

భావము: ఉపనిషత్తునకు ఆచల సూర్యునివలె భ్రాజమానముగ వెలుగు ఈ మహత్తమమైన, పర్యవర్తిమంతమైన పురుషుని నే నెరుంగుదును. అతనిని సాక్షాత్కరించు కొనుటవలననే నరుడు మృత్యువును అతిక్రమింప గలడు. వియోచనము పడయుటకు వేరొక మార్గము లేదు."

వివరణము: "వేద అహం ఏతం జ్యేష్ఠం మహాంతం" నేను ఈ మహత్తమమైన పురుషుని ఎరుంగుదును. వేద అనగా ఎరుంగుదును. శ్వేతాశ్వతరుడు, ఋషిపుంగవుడు కడుదైర్యముగా తనకు తెలియునని ప్రకటన చేయుచున్నాడు. అతనికి ఆవంత సంశయము లేదు. ఏ పాశ్చాత్య తత్త్వశాస్త్రజ్ఞుడైనా ఈ విధంగా మహాదైర్యంగా తనకు పరమాత్మ తెలియునని ప్రకటన చేయగలిగాడా? పాశ్చాత్య వేదాంతులు వేదాంతపై పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చాలా చాలా వ్రాస్తారు, కట్టకటవట వారు తేల్చేది ఏమిటంటే "పరమాత్మను మనం సాక్షాత్కరించుకోలేము" అని, బుద్ధికి మించి ఇంకేమీ లేదు." అని. ఎందువల్ల వారు అలా చెబుతున్నారో వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లేదు కాబట్టి. వారికి పరిశుద్ధమైన, సుసూక్ష్మమైన, సునిశితమైన బుద్ధిలేదు గాబట్టి. వారు ఎటువంటి తీవ్రమైన తపస్సుగాని, ద్యానముగాని, చేయలేదు కాబట్టి. వారు తమ మనస్సును, ఇంద్రియాలను నిగ్రహింపలేదు కాబట్టి. అహం అనగా నేను. అనగా శ్వేతాశ్వతర ఋషిని హిందూ ఋషులు నిర్వికల్ప సమాధిలో పరమాత్మయొక్క ప్రత్యక్ష సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది వారి అనుభవం ప్రత్యక్షమైనది. అందువల్లనే శ్రీ శ్వేతాశ్వతర ఋషిపుంగవుడు గభీరస్వనములో 'వేదాహమేతం' (నేను ఈ మహాపురుషుని ఎరుంగుదును, 'KNOW THIS MIGHTY BEING.')" అని ఎలుగెత్తి చాటుచున్నాడు'

"ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాతే" అనగా సూర్యునివలె భ్రాజమానముగ వెలుంగనది. తమస్సునకు ఆవలనుండునది. పరమాత్మ అనంత ప్రకాశ స్వరూపమైనది. ఆది వెలుగులకు వెలుగు "జ్యోతి షామపి తత్ జ్యోతిః." ఆ అనంతప్రకాశము తమస్సునకు ఆవల నున్నది. తమస్సు అనగా చీకటి. ఈ అవిద్యయనెడి చీకటి, యే జననమరణములకు మూలకారణము, ఆత్మ జ్ఞానము. లేక బ్రహ్మజ్ఞాన మొక్కటే అజ్ఞాన తిమిరమును నశింపజేసి.

మనలను జనన మరణ చక్రమునుండి విడివడునట్లు చేయగలడు.

“తం ఏవ విదిత్వా అతిమృత్యుం ఏతి.” అతనిని తెలిసికొనుటవలననే మనపుడు మృత్యువును అతిక్రమింపగలదు పరమాత్మ జనన మరణ రహితుడు. పరమాత్మ అమృతుడు. పరమాత్మను తెలిసికొనుట యనగా పరమాత్మయగుటయే. కావున పరమాత్మను తెలిసికొని యోగి అమృతత్వమును పడయును.

“నాన్యః పంథా విద్యతే అయనాయ,” పరమపద ప్రాప్తి కోసము వేరొక మార్గము లేదు. అంటే జనన మరణ చక్ర భ్రమణం నుండి తప్పించుకొనేందుకు వేరొక మార్గము లేదు. ఈ సంసార నివృత్తికి, దుఃఖ నివృత్తికి బ్రహ్మసాక్షాత్కారము ఒక్కటియే రాచబాట. వేరొక మార్గము లేదు. ఈ పరమ రహస్యాన్ని జ్ఞానులు స్వానుభవంతో చాటినారు.

కావున నరజన్మ నొందిన వారెల్లరు ఆత్మసాక్షాత్కారమునకై జీవితమున అనుక్షణము యత్నమొనర్పవలెను.

యస్మాత్ పరం నాపరమస్తి కించిత్

యస్మాత్ నాణీయో న జ్యాయోఽస్తి కశ్చిత్ ।

వృక్ష ఇవ స్తద్భో దివి తిష్ఠత్యేకః

తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వం ॥ 9 ॥

టీక: యస్మాత్ = ఎవనికంటె; పరం = ఉత్కృష్టము; న = లేదు. అపరం = భిన్నమైన, వేరైన; అస్తి = ఉన్నది; కించిత్ = ఏదియు; యస్మాత్ = ఎవనికంటె; న = లేదు; అణీయో = అణుతరము; న = లేదు; జ్యాయో = జ్యేష్ఠమైన; అస్తి = కలదు; కశ్చిత్ = ఎవడె

సను; వృక్ష ఇవ = చెట్టువలె; స్తబ్ధః = లచలము; దివి = స్వర్గము
న; తిష్ఠతి = నిలుచున్నాడు; ఏకః = ఒకటి; తేన = దానిచే; ఇదం =
ఈ; పూర్ణం = నిండియున్నది; పుష్పేణ = పుష్పమునిచే; సర్వం =
సకలము, అంతయు,

భావము: “పరమాత్మకంటె పరమోత్కృష్టమైనది మరొకటి లేదు.
పరమాత్మకంటె అన్యమైనది మరొకటి లేదు. పరమాత్మకంటె అణుతరమై
నది మరొకటి లేదు. పరమాత్మ కంటె మహత్తరమైనది మరొకటి లేదు.
అతడే వృక్షమువలె దివియందు అద్వితీయుడై, నిశ్చలుడై వెలయుచున్నాడు.
ఈ యావత్ప్రపంచము ఆపురుషునిచే నిండియున్నది.”

వివరణము: “యస్మాత్ పరం అపరం నాస్తి కించిత్” అనగా
పరమాత్మ కంటె ఉత్కృష్టతరమైనదిగాని, అన్యమైనదిగాని ఏదియు లేదు.
పరబ్రహ్మము అన్నింటికి ఉద్గమస్థానము. పరమాత్మ సర్వానికి ఉత్పత్తి
స్థానము. పరమాత్మ సకలానికి యోని. అనగా పరమాత్మ అన్నింటికి మూల
కారణము. అటువంటిప్పుడు పరమాత్మకంటె ఏది ఉత్కృష్టతరంగా ఉండ
గలదు? దానికంటె ఏది భిన్నంగా ఉండగలదు?

“యస్మాత్ న అజీయః” పరమాత్మకంటె అణుతరమైనది మరొ
కటి లేదు. అతడు విపీలికయొక్క ఆత్మ. అటువంటిప్పుడు పరమాత్మకంటె
సూక్ష్మతరమైనది, అణుతరమైనది మరొకటి ఎలా ఉండగలదు? పరమాత్మ
అన్నింటిని వ్యాపించియుంటాడు. అతడు ప్రాణానికంటె, మనస్సుకంటె,
ఆకాశానికంటె, సూక్ష్మతరుడు.

“న జ్ఞాయోఽస్తి కశ్చిత్” అనగా పరమాత్మకంటె మహత్తర
మైనది మరొకటి లేదు. పరమాత్మ అనంత వస్తువు. అది పరిపూర్ణము

“వృక్ష ఇవ స్తబ్ధః దివి తిష్ఠతి ఏకః అతడే వృక్షమువలె దివి
యందు అద్వితీయుడై, అచలుడై యున్నాడు. పరమాత్మ అనంతము, రెండు

అనంతాబుఁ కుండేందుకు వీలులేదు. అందువల్ల అతడు అద్వితీయుడు. అతడు అనంతమగుటచే సర్వవ్యాపి. సర్వగతుడగుటచే అచలుడు. “వృక్ష ఇవ స్తద్విః నిశ్చలః దివి ద్యోత నాత్మని స్వే మహిమ్ని తిష్ఠతి ఏకః అద్వితీయః పరమాత్మా తేన అద్వితీయేన పరమాత్మన ఇదం సర్వం పూర్ణ నైరం తర్యేణ వ్యాప్తం పురుషేణ పూర్ణేన ” ఆ అద్వితీయ పరమాత్మ స్వర్గమున అనగా తన ద్యోతనాత్మక మహిమయందు వృక్షముతో సమానమైన నిశ్చల భావముతో స్థితుడై యున్నాడు ఆ అద్వితీయ పరమాత్మచే ఈ యావత్తు బాహ్యోభ్యంతరములందు సామూహముగ వ్యాపింపబడియున్నది.

“తేన ఇదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వం” అనగా ఈ యావత్ ప్రపంచము పురుషునిచే నిండియున్నది. ఈ విశ్వము బాహ్యోభ్యంతరములందు ప్రపరమాత్మచే నిండియున్నది. అందువల్ల అతడు పరిపూర్ణుడు అనబడుచున్నాడు. మనం ఒక చిన్నపాత్ర నిండా నీరు పోసి, దానిని నీరుండే మరొక పెద్ద పాత్రలో ఉంచితే, చిన్న పాత్ర లోపల, వెలుపల పరిపూర్ణమౌతుంది. అలాగా పరబ్రహ్మము పరిపూర్ణుడు.

తతో యదుత్తరతరం

తదరూపమనామయం ।

య ఏతద్విదురమృతాస్తే

భవంత్యథేతరే దుఃఖమేవాపియంతి ॥ 10 ॥

టీక: తతః = దానికంటె; యత్ = ఏది; ఉత్తరతరం = చాల శ్రేష్ఠమైనది, ఉత్కృష్టతరమైనది; తత్ = అది; అరూపం = నిరాకారము; అనామయం = రోగములేనిది, బాధనెరుగనిది; యః = ఎవడు; ఏతత్ = దీనిని; విదుః = తెలిసికొందురో; అమృతాః = అమరులు, చావులేనివారు; తే = వారు; భవంతి = అగుదురు; అథః = కాని, ఇతరే = అన్యులు; దుఃఖం = బాధ; ఏవ = మాత్రమే; అపియంతి = బాధపడుదురు.

భావము: పరబ్రహ్మము ఈ విశ్వమునకు అతీతమైనది. అది నిరాకారము, అనామయము. దానిని తెలుసుకొన్నవారు అమృతులగుదురు. కాని, అన్యులు అట్లగుటకు బదులు దుఃఖము ననుభవింతురు.

వివరణము: “తతః” అనగా దాని కంటె అనగా విశ్వమున కంటె. “తత ఇదం శబ్దవాచ్యాత్ జగత ఉత్తరం కారణం తతః అత్యుత్తరం కార్మికారణ వినిర్ముక్తం బ్రహ్మైవ ఇత్యర్థః” దానికంటె, అనగా ఈ శబ్దవాచ్య జగత్తుకంటె ఉత్కృష్టమై, దానికారణమై యున్నదానికంటె కూడ ఉత్కృష్టతరమైన కార్మికారణకూన్య బ్రహ్మమైయున్నది.

“యదత్తరతరం.” బ్రహ్మము ఈ విశ్వానికి అతీతమైయున్నది ఈ ప్రపంచం నామరూపాలతో కూడియుంది. బ్రహ్మము ఈ నామరూప ప్రపంచాన్ని అతిక్రమిస్తాడు. అతనికి ఈ విశ్వంతో సంబంధం లేదు. ఎందువల్లనంటే అతడు శుద్ధ చైతన్యము (PURE CONSCIOUSNESS). ప్రకృతి జ్ఞుల మధ్య నిజమైన సంబంధం ఎలా ఉండగలదు? కాని, అతడు ఈ ప్రపంచానికి, ప్రకృతికి ఆధారం. ఇది అద్భుతమైన విచిత్రం.

బ్రహ్మము కండ్లు లేకుండ చూస్తాడు. కర్ణములు లేకుండ వింటాడు. నాసికలేకుండ ఆహ్వానిస్తాడు, నోరులేకుండ భుజిస్తాడు, చర్మం లేకుండ స్పర్శను పొందుతాడు, చేతులు లేకుండ వట్టుకుంటాడు. కాళ్ళులేకుండ నడుస్తాడు, అతడు కనబడని ద్రవ్య, వినబడని శ్రోత. ఆచింత్యమైన ద్యాత అతడు అంతర్బాహి, పరమాత్మ, అమృతుడు.

బ్రహ్మము అంతీంద్రియము అవ్యక్తము. కాని, అది భాహ్యేంద్రియములు, అంతరీంద్రియములు అనేడి ఉపాధుల ద్వారా వ్యక్త స్వరూపం పొందుతుంది. దానికి ఇంద్రియము లేవు కాబట్టి అది అసక్తము. అది అనక్తమైనప్పటికీ అన్నిటిని భరిస్తుంది. అది ఈ సమస్తానికి ఆధారం, అధిష్టానం, దానికి ప్రకృతి గుణాలు లేవు. కాని, అది ఈ గుణాలను అనుభవించే భోక్తగ ఉంది. బ్రహ్మము నిజముగ అత్యాశ్చరమైనది.

“తదరూపమనమయం” దానికి రూపముగాని, దుఃఖముగాని లేదు.

బ్రహ్మము అనంతము, అంఖదము, అప్రమేయము, నిరవయవము, సర్వగతము సుసూక్ష్మము, అందువల్ల ఇటువంటి నిరుపమ బ్రహ్మమునకు రూపము ఉండజాలదు. అందువల్లనే "తత్ అరూపం" (అది ఆకారములేనిది) అని చెప్పబడినది. స్థూల వస్తువులకు మాత్రమే రూపము ఉండును. బ్రహ్మము సూక్ష్మత్వాత్ నిరాకారము. బ్రహ్మము మూడు విధములైన బాధలులేనివాడు. రోగాదులైన ఆధ్యాత్మిక తాపము అతనిని అంటదు. పాము, పులి మున్నగు భూతములనుండి ఎటువంటి అధిభౌతిక తాపము అతనికి కలుగదు దేవతల నుండి కలుగ పిడ్గుపాటు, వర్షము మున్నగు అధిదైవిక తాపము అతనిని స్పృశింపజాలదు అందువల్లనే "తత్ ఆనామయం" (అదిబాధ నెరుగనిది) అని చెప్పబడినది. ACCNO- 137 38

"దుః షతత్ విదుః అమృతాః తే ధవంతి." ఈ అనామయమైన, ఆరూపమైన, విశ్వాత్మికమైన పరబ్రహ్మమును ఎవరు తెలిసికొందురో వారు అమృతులౌతారు. "బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మైవ ధవంతి." బ్రహ్మమును తెలిసికొన్న వారు బ్రహ్మములౌతారు. అందుచేత అమృత బ్రహ్మమును తెలిసికొన్నవారు అమృతత్వమును, పొందుతారు.

"అథః ఇతరే దుఃఖం ఏవ అపియంతి" కాని, ఇతరులు దుఃఖాన్నే అనుభవిస్తారు. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందని వానికి దుఃఖం ఉండనే ఉంది. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినవానికి మాత్రమే సకలవిధ దుఃఖ నివృత్తి కలుగుతుంది. ఆనందం భగవంతునిలోనే లభ్యమౌతుంది. (PEACE CAN BE HAD ONLY IN GOD.) పరమానంద ప్రాప్తి, దుఃఖనివృత్తి పరమే శ్వరుని పొందడంవల్లనే కలుగతాయి. ఈ జీవితగమ్యాన్ని పొందడానికి మరొక మార్గం లేదు బ్రహ్మజ్ఞానం ఒక్కటే మార్గం ఈ సత్యాన్ని అన్ని ఉపనిషత్తులు పదే పదే చెబుతుంటాయి. బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందేందుకు మనం మన జీవితంలోని అనుక్షణం శ్రమింతుము గాక!

సర్వానన శిరోగ్రీవః

సర్వభూతగుహశయః ।

సర్వవ్యాపీ స భగవాన్

తస్మాత్ సర్వగతః శివః ॥ 11 ॥

టీక: సర్వ ఆనన = అందరి యొక్క వదనములు; సర్వశిరః = అందరి యొక్క శిరస్సులు; సర్వగ్రీవః = అందరి యొక్క మెడలు; సర్వభూతగుహాశయః = నన్నుల హృదయమునందు నివసించును; సర్వ వ్యాపీ = అంతట వ్యాపించియున్నవాడు; సః = అతడు; భగవాన్ = భగవంతుడు; తస్మాత్ = కాబట్టి; సర్వగతః = అంతట పరివ్యాప్తమైన; శివః = మంగళప్రదమైన; శుభంకరమైన.

భావము: “అతడు (భగవానుడు) అందరియొక్క ముఖము, తల, మెడ, అతడు నకల ప్రాణుల హృదయమందు నివసించును. అతడు అన్నింటిని వ్యాపించియుండును. కాబట్టి, అతడు సర్వగతుడు, మంగళప్రదుడు.

వివరణము: “సర్వానన శిరోగ్రీవః” అతడు అందరియొక్క ఆననము, శిరస్సు, కంఠము. “సర్వా జ్ఞాననాని శిరాసే గ్రీవాశ్చ అస్థేతి సర్వానన శిరోగ్రీవః”. అన్ని ముఖములు, అన్ని శిరములు, అన్ని కంఠములు భగవంతునివే అతడు విరాట్ పృథుడు.

“సర్వభూతగుహాశయః” అతడు అందరి హృదయములందు నివసించును. “సర్వేషాం భూతానాం గుహాయాం బుద్ధౌ శేత ఇతి సర్వభూతగుహాశయః” అతడు అంతర్యామి, అతడు అన్ని ప్రాణుల హృదయములందు వసించును. అందువల్ల ఆ అంతర్వాలకుడు ఇంద్రియములకు, మనస్సునకు, బుద్ధికి, కర్మం కు దారిచూపును.

జ్ఞాన వైరాగ్యయోగైవ

షడ్జాం భగ ఇతీరజా ॥ (విష్ణు భూణం)

ఈ యాదు దివ్యగుణములను కలవాడు భగవానుడు. 1. ఐశ్వర్యము (విభూతులు, శక్తులు, ప్రభావములు) 2. ధీర్యము (దర్మము, బలము) 3. యశస్సు (ప్రఖ్యాతి, కీర్తి) 4. శ్రీ (సౌభాగ్యము, లక్ష్మి) 5. జ్ఞానము (విజ్ఞానము) 6. వైరాగ్యము (వైరాగ్యము). ఈ ఆరుగుణములను భగము అందురు. షడ్గుణైశ్వర్యసంపన్నుడగుటచే పరమేశ్వరుడు భగవంతుడని పిలువబడినాడు.

"తస్మాత్ సర్వగతః శివః" కాబట్టి అతడు సర్వగతుడు, మంగళప్రదుడు. భగవానుడు షడ్గుణైశ్వర సంపన్నుడు. అతడు సర్వవ్యాపి అందువల్ల అతడు సర్వగతుడు, శివుడు. అతడు అంతటా నిండియున్నాడు అతడు శుభప్రదుడు, మంగళప్రదుడు.

పూర్వ మంత్రంలో "తతో యదుత్తరతరం" అని పరబ్రహ్మమును గురించి తెలుపబడింది. ఈ మంత్రంలో "సర్వానన శిరోగ్రీవః" అని సగుణ బ్రహ్మమును గురించి తెలుపబడింది. ఈ యుపనిషత్తులో సగుణ బ్రహ్మము, విర్గుణ బ్రహ్మము— వీనిని గురించిన అభిప్రాయాలు మంజులంగా సమన్వయం చేయబడ్డాయి. ఒకే నీరు నీటియావిరిగా, హిమముగా ఎలా మారుతుందో అలాగే నిర్గుణ (నిరాకార) బ్రహ్మము భక్తులను తృప్తిపరచు నిమిత్తము అనేక ఆకృతులను ధరిస్తుంది.

మహాన్ ప్రభుర్ వై పురుషః

సత్త్వస్యైష ప్రవర్తకః ।

సునిర్మలామిమాం ప్రాప్తిం

ఈశానో జ్యోతిరవ్యయః ॥ 12 ॥

టీక: మహాన్ = చాలగొప్పదైన; ప్రభుః = భగవానుడు; వై = వాస్తవముగ; పురుషః = పురుషుడు; సత్త్వస్య = అన్ని ప్రాణులబుద్ధి యొక్క; ఏషః = అతడు; ప్రవర్తకః = మార్గదర్శి; సునిర్మలాం = అత్యంత నిర్మలమైన; ఇమాం = దీనిని; ప్రాప్తిం = పొందు, ప్రాప్తి పడయుట; ఈశానః = శాసించువాడు, విగ్రహించువాడు; జ్యోతిః =

వెలుగు; అవ్యయః = తాళ్ళతుడు, నాశము లేనివాడు, అక్షరుడు.

భావము: ఆ పురుషుడు వాస్తవములో మహాప్రభువు. అతడు అన్నింటిని నియమించును, అతడు పరం జ్యోతి, అతడు తాళ్ళతుడు. అత్యంత నిర్మలమైన స్థితిని (అనగా మోక్షమును) పడయుటకు అతడు అన్ని జీవ రాశుల బుద్ధికి మార్గముజూపును

వివరణము: “మహాన్ ప్రభుః వై పురుషః” ఆ పురుషుడు వాస్తవములో మహాప్రభువు. అతడు ఈశానుడు, అందువల్లనే అతడు అన్నింటిని నియమిస్తాడు.

“సర్వస్య ఏషః ప్రవర్తకః” అతడు సర్వజీవకోటి బుద్ధికి దారి చూపును. మనస్సు సునిర్మలమైనప్పుడు శత్రావ్యేషకుడు భగవంతుని అనుగ్రహ హస్తమును పొందుతాడు. పరమేశ్వరుడు బుద్ధి యందు, హృదయమున నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధ మనస్కుడు పరమేశ్వరుని సహాయాన్ని పొందుతాడు. భగవంతుడు పరిశుద్ధ హృదయునికి మార్గము చూపుతాడు, పరాత్పరుడు బ్రహ్మజ్ఞానువును సత్పథంలో పయనించేలా చూస్తాడు.

“సునిర్మలాం ఇమాం ప్రాప్తిం” పరమేశ్వరుడు ప్రయతాత్ముని పరిశుద్ధమైన పదమును (మోక్షమును) పడయునటుల గావించును. సర్వగుహా శయుడైన మహాప్రభువు జ్ఞానువుయొక్క అజ్ఞానపు తెరను తొలగించి అతనిని సునిర్మలమైన మహదానందమయ స్థితిని (అనగా మోక్షమును) ముక్తిని అంత్య విమోచనమును) పడయునటుల జేయును.

“ఈశానః జ్యోతిః అవ్యయః” భగవంతుడు ఈశానుడు, నియామకుడు విగ్రహించువాడు, అతడు పరంజ్యోతి, వెలుగులకు వెలుగు. స్వయం ప్రకాశకుడు, అతడు అవ్యయుడు, అవిక్రయుడు, అవినాశి, జీవాత్మ మనస్సునైనను అజ్ఞానమనేది తెరను అతడు తొలగించును. అతడు జ్ఞాన జ్యోతి ప్రసాదించి జ్ఞానువుయొక్క అజ్ఞాన తిమిరమును నిర్మూలించును. అతడు తన భక్తులకు అవ్యయపదమును ప్రసాదించును.

అంగుష్ఠమాత్రః పురుషోఽంతరాత్మా

సదా జనానాం హృదయే సంనివిష్టః ।

హృదా మనీషా మనసాభి కప్తో

య ఏతద్ విదురమృతాస్తే భవంతి ॥ 13 ॥

టీక: అంగుష్ఠమాత్రః = బొటనవేలి పరిమాణపు; పురుషః = పురుషుడు; అంతరాత్మా = ప్రత్యగాత్మ; సదా = ఎల్లప్పుడు; జనానాం = ప్రాణులయొక్క; హృదయే = హృదయమునందు; సంనివిష్టః = నివసించును; హృదా = హృదయముచేత; మనీషా = బుద్ధిచేత; మనసా = మరియు మనస్సుచేతను; అభి కప్తః = (ఎవ్వడు) దాని యున్నాడో; యః = ఎవడు; ఏతత్ = దీనిని; విదుః = తెలిసికొందురు; అమృతాః = అమృతులు; తే = వారు; భవంతి = అగుదురు.

భావము: “బొటనవేలి పరిమాణపు పురుషుడు ప్రాణిలోటి హృదయములందు సర్వదా వాటి అంతరాత్మ (ప్రత్యగాత్మ)గ నివసించును. ఆ పురుషుడు హృదయముచే, బుద్ధిచే, మనస్సుచే, అభిగుప్తమైయున్నాడు. ఎవరు అప్సరమపురుషుని తెలుసుకొందురో వారు అమృతులు అగుదురు.

వివరణము: “అంగుష్ఠమాత్రః పురుషః” బొటనవేలియంత పరిమాణముగల పురుషుడు (THE PURUSHA WHO IS OF THE SIZE OF A THUMB). ఇదే మంత్రం కఠోపనిషత్తులో చతుర్థ పర్వంలో కాననగును

“అంగుష్ఠమాత్రః పురుషో మధ్య అత్మవి తిష్ఠతి”

ఈశానో భూతభవ్యస్య న తతో విజ్ఞాగుప్సతే

ఏతద్ వై తత్ ॥ —కఠోపనిషత్తు IV. 12

ఆ పురుషుడు బొటనవేలియంత పరిమాణముతో దేహమధ్యమున ఉండును. అతడు భూత, భవిష్యత్తులకు ప్రభువు. అతనిని తెలిసికొన్న ఏదవ భయమేలేదు. ఇది వాస్తవముగ అదే.

అంగుష్ఠమాత్రః పురుషో జ్యోతిరివాధూమకః ।

ఈశానో భూతభవన్తస్య స ఏవాద్య స ఉ శ్చ ॥

ఏకత్వే వై తత్ ॥ — కఠోపనిషత్తు IV - 13

అంగుష్ఠస్త పరిమాణముగల పురుషుడు పొగలేని జ్వాలవలె నున్నాడు. అతడు గతానికి, రాబోవుకాలానికి ప్రభువు. అతడే ఈనాడు ఉండేది, రేపు ఉండబోయేది. ఇది వాస్తవములో అది.

పురుషః అనగా పురుషుడు, ఆత్మ. “ పురుషః పూర్ణత్వాత్ పరి శయ నాద్ వా ” పూర్ణత్వమువలన పురుషుడు అనబడుతాడు లేక శరీరరూప పుర మునందు శయనించుటచే ఆత్మ పురుషుడనబడుచున్నాడు. ఆత్మచే సర్వము వ్యాపింపబడి యున్నందునకూడా ఆత్మను పురుషుడు అంటారు. ప్రపంచమంతా ఆత్మచే నిండినిబిడికృతమై యున్నందున ఆత్మను పురుషుడు అంటారు. ఈ దేహమనే పురములో ఆత్మ ఉంటుంది కాబట్టి ఆత్మను పురుషుడు అంటారు.

“అంగుష్ఠమాత్రః” అనగా బొటనవ్రేలియంత పరిమాణము. ప్రతి మానవుని హృదయగుహ, హృదయ కమలం. అతనియొక్క అంగుష్ఠ పరి మాణం ఉంటుంది. కారణ శరీరంలోని జీవుని శరీరం కూడ ఇంతే సైజు (పరిమాణం) అని చెప్పబడియుంది. ఆత్మకు సైజు లేదు. అది అపరిమితం. అప్రమేయం. అయితే ఆత్మను అంగుష్ఠమాత్రమని ఎందుకు చెప్పారు? ప్రారంభకులు ద్యానంలో సౌకర్యం పొందేందుకు ఇలా చెప్పారు. ప్రారంభం లో బ్రహ్మజిజ్ఞాసువులు ఆత్మను తమ హృదయ గహ్వరంలో అంగుష్ఠ పరి మాణపు జ్యోతి (దీపము) గ ధ్యానిస్తారు.

“అంతరాత్మా” అనగా వ్రత్యగాత్మ. పురుషుడు సదా సకల ప్రాణి కోటి. అంతరాత్మగా వెలయుచున్నాడు. ఈ పరమాత్మను తెలుసుకోవడం చాల గహనమైన విషయం.

“సదా జనానాం హృదయే సన్నివిష్టః” అతడు అనవరతము ప్రాణికోటి హృదయసీమలో అసీనుడై యున్నాడు.

“సర్వవ్య చాహం హృది సన్నివిష్టః — భగవద్గీత.

అహం అత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశ్చయ స్థితః — భగవద్గీత.

ఈశ్వరః సర్వభూతానాం. హృద్దేశేఽర్జున తిష్ఠతి — భగవద్గీత.

భగవంతుడు మానవుని హృదయమందెరుములో ఉంటాడు.

“హృదా మనీషా మనసాభిక్తః” హృదయం, బుద్ధి.

మనస్సు—వీనిచే అత్మ మరుగుచేయబడియుంది. భగవంతునకు మనకు మధ్యయుండే కుడ్యము మనస్సు. ఈ గోడను పగులగొట్టితే, అనగా మనస్సును నాశంచేస్తే భగవత్సాక్షాత్కారం పొందెను. మనస్సును నాశనం చేయడం ఎలాగు? మనస్సు అనేది గోడను భేదించడానికి బ్రహ్మధ్యానము అనేది ప్రబలాయుధము, అత్మచింతనచే మనస్సు ధ్వంసమౌతుంది. బ్రహ్మధ్యానంచే మనస్సు కృశిస్తుంది, నశిస్తుంది. మనో నాశనమే మోక్షము.

“య ఏకత్ విదుః అమృతాః తే భవంతి,” ఎవరు అత్మను తెలిసికొంటారో వారు అమృతులు ఐతారు, అత్మను తెలిసికొన్న పిదప మనకిక సంసార సాగర భయం అదృశ్యమౌతుంది. ఈ అత్మజ్ఞానం పొందాలంటే మార్గము ధ్యానమే. ప్రారంభకులైన జిజ్ఞాసువులకు నిర్గుణధ్యానం చాల కష్టమైనవని. మనస్సును నిరాకారమైన అనంత వస్తువు పై లగ్నం చేయడం వారికి కష్టతమ విషయం. అందువల్లనే ఆరురుక్షితులు కమలు మూసుకొని, తమ హృదయ షండరీకంలో అంగుష్ఠమాత్రపు జ్యోతి రూపమున భాసించు అంతరాత్మపై ధ్యానించాలి. మొట్టమొదట నగుట ధ్యానం ఆరంభించి క్రమేణ నిర్గుణ ధాన్యంలోకి పోవాలి.

సహస్రశీర్షా పురుషః

సహస్రస్రాక్షః సహస్రపాత్.

స భూమిం విశ్వతో వృత్వా

అత్యతిష్ఠత్ దశాంగుళమ్ ॥ 14 ॥

టీక :

సహస్రశీర్షా = వేయి తలలుగల; పురుషః = పురుషుడు; సహస్రస్రాక్షః = వేయి నేత్రములుగల; సహస్రపాత్ = వేయి పాదములుగల;

సః = అతడు: భూమిం = ప్రపంచమును; విశ్వాతః = అన్నివైపుల
వృత్తా = చుట్టి, కప్పి, వ్యాపించి; అత్యతిష్ఠత్ = ఇంకా ఆవలికి వ్యాపిం
చును; దశాంగుళమ్ = పదివేళ్ళు.

భావము : పురుషునకు వేయి తలలు, వేయి కన్నులు, వేయి పాద
ములు గలవు అతడు ఈ యావద్విశ్వమును అన్ని దిశల పరివేష్టించి యుండు
టయేగాక, దానికి ఆవలగూడ పది అంగుళముల ప్రమాణము విస్తరించి
యున్నాడు.

వివరణము : “సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రప్రాక్షః సహస్రపాత్”
విరాట్ పురుషునకువేయి తలలు, వేయి కన్నులు, వేయి పాదములుగలవు.
“పురుషః పూర్ణః” పురుషుడు అనగా పూర్ణుడు “సహస్రప్రాణి అనంతాని శీర్షాణి
అస్యేతి సహస్రశీర్షా” వేయి అనగా అనంతం అనంతములైన తలలు గలవాడు
సహస్రశీర్షుడు. పూర్ణుడైన పురుషునకు అనంతములైన తలలు, నయనములు,
పాదములు గలవు.

విరాట్ పురుషునకు అసంఖ్యేయములైన శిరస్సులున్నాయి. అన్ని
తలలు, అన్నికన్నులు, అన్నిచేతులు, అన్నికాళ్ళు దగవంతునివే, ఆ ప్రభువే
సకల హస్తముల గుండా పనిచేస్తాడు. అతడే అన్ని వక్త్రములగుండా భుజి
స్తాడు. అతడే అన్ని నయనములగుండా దర్శిస్తాడు, అతడే అన్ని కర్ణముల
గుండా ఆకర్షిస్తాడు, అతడే అన్ని పాదములద్వారా గమిస్తాడు. అతడే అన్ని
మనస్సుల గుండా సంకల్పిస్తాడు

“స భూమిం విశ్వతో వృత్వా” అనగా అతడు అన్ని దిశలనుండి
భూమిని వ్యాపించియున్నాడు. అతడు ఈ భువనములను వెలువల, లోపల
వ్యాపించి యున్నాడు అంతేగాదు దానిని ఆతిక్రమించియున్నాడు.

“అత్యతిష్ఠత్ దశాంగుళమ్.” అతడు ఇంకా పదివేళ్ళు ఇంకా
ఆవలికి వ్యాపించియున్నాడు. “దశాంగుల అనంతం. ఆపారం ఇత్యర్థః.”
దశాంగుళం అనగా అనంతమైన, అపారమైన. అనంత స్వరూపుడైన
పురుషుడు ఈ ప్రపంచమును ఆతిక్రమించును. “అథవా నాభేరుపరి దశాంగులం
హృదయం తత్ర అధితిష్ఠతి. లేకబొడ్డునకు పది అంగుళములైన ఉన్నటు

వంటి హృదయమునందు స్థితుడైయున్నాడని అర్థము. అతడు అందరి హృదయములందు ఉండును. అతడు మహత్ముడు, అనంతుడు అయినప్పటికి, అతడు ఈ విశ్వానికి ఆత్మయైనప్పటికిని అతడు సకల ప్రాణికౌటి హృదయమున వాటి ప్రత్యేకాత్మగ నివసించును.

“సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్” — మంత్రము యొక్క మొదటి భాగం పరమేశ్వరుని వ్యాపకాన్ని వర్ణిస్తుంది.

“స భూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్ఠత్ దశాంగులిమ్” — మంత్రము యొక్క రెండవ భాగం పరబ్రహ్మము యొక్క అతిక్రమణత్వాన్ని వర్ణిస్తుంది. (The first half of the mantra describes the immanence of the Lord, The second half of the mantra describes the transcendence of Para Brahman)

ఈ మంత్రం పురుషస్సూక్తంలో వస్తుంది. ఇది పురుష సూక్తంలో మొదటి మంత్రం. ఇది ఋగ్వేదంలోని ముఖ్యమైన మంత్రం ఈ మంత్రాన్ని మనం విరంతరం స్మరిస్తూంటే అహంకారం అదృశ్యమౌతుంది మనకు విరాట్ పురుషునితో తాదాత్మ్య అనుభవం కలుగుతుంది. మనకు విశాల హృదయం, చిత్త విశాలత ఏర్పడుతుంది మనకు మనోహరమైన, మనోజ్ఞమైన, మహత్తరమైన అనుభూతి కలుగుతుంది. మన మెల్లరం పురుషసూక్తాన్ని పారాయణం చేసి, తగవల్సిన పడయుదుము గాక!

పురుష ఏవేదగ్ం సర్వం

యద్భూతం యచ్చ భవ్యం|

ఉతామృతత్వస్యే శానో

యదన్నేనాతిరోహతి|| 15 ||

టీక: పురుషః = పురుషుడు; ఏవ = మాత్రమే; ఇదం = ఈ; సర్వ = అంతయు; యద్భూతం = ఏదియుండినదో; యత్ భవ్యం = ఏది రాబోవుకాలమున ఉండునో; ఉత = కూడ; అమృతత్వస్య = అమృతత్వముయొక్క; శానః = ప్రభువు; యత్ అన్నేన అతిరోహతి = ఎప్పుడీ ఆహారముచే వృద్ధి నొందుచున్నదో అది అతడు.

ధావము: ఇదంతయూ ఆ పురుషుడే. ఏది యుండినదో, ఏది యుండ దోవునో అదంతయూ అతడే. అతడు అమృతత్వమునకు ప్రభువు కూడ. ఏది అన్నిముచే వృద్ధి నొందునో అదియూ అతడే.

వివరణము: . “పురుష ఏవ ఇదం సర్వం” ఈ సమస్తము ఆ పురుషుడే అతడు ఈ విశ్వముగా తాను వ్యక్తీకరించినాడు. అతడు అమృతత్వాదివతి. ఇట్లుండియు అతడు ఏ దోషము లేనివాడు. అతడు నిర్రిప్తడు, అసక్తడు, అసంగుడు. ‘అసంగోఽయం పురుషః’ అని శ్రుతులు ప్రకటించుచున్నవి.

“యదేభూతం యత్ చ భవం” గతంలో ఉండినదియూ, భవిష్యత్తులో ఉండునదియూ, అనంతమైన భూతకాలము, అనంతమైన భవిష్యత్తు అతనికి స్వల్పవ్యవధి, అతడు త్రికాలములందుండును. అతడు కాఁకము నతిక్రమించును అతడు సత్యవస్తువు కావున నిత్యుడు.

“ఉత అమృతత్వస్య ఈశానః” అనగా అతడు అమృతత్వమునకు ప్రభువు కూడ. ‘అమృతత్వస్య ఈశానః’ అనుటకు శ్రీ సాయనులవారు ఇంకొక విధంగా అర్థం చెప్పుతారు, అతడు దేవతలకు పైతము ప్రభువనివారు అర్థం చెప్పుతారు. ఆ దేవతలు ఆహారమూలంగా, ఆహారం కోసం, తాము ఉన్నత స్థితిలోనికి పెరుగుతారు. ఆ కారణంచేత పురుషుడు దేవతలకు కూడ ప్రభువని వర్ణింపబడినాడు.

“యత్ అన్నేన అతిరోహతి” ఏది అన్నముచే వృద్ధి నొందునో అదియూ అతడే అన్నంఅంటే ఆహారము. మరియు అన్నంఅంటే ప్రకృతి, లేక ప్రపంచం, ప్రపంచంలోని ప్రాణులకు అన్నం భోజ్యమైనట్లు పురుషునకు (పరమేశ్వరునకు) ఈ ప్రపంచం భోజ్యవస్తువు. పరమేశ్వరుడు తన స్వకీయ లీల కోసం ఈ ప్రపంచాన్ని విజృంభింపజేస్తాడు. అత్యక్రీడార్థం, స్వప్రయోజన అభివే, పరమేశ్వరుడు ఈ సృష్టి సల్పినాడు. ‘లోకవత్ తు లీలా కైవల్యం’ ‘పురుష ఏ వేదగం సర్వం’ అనే మంత్రం పురుష సూక్తంలో రెండవ మంత్రము. పురుష సూక్తమును పఠింపవలసినదిగా పఠితలను హృదయ పూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను.

సర్వతః పాణిపాదం

తత్ సర్వతోఽక్షి శిరోముఖం ।

సర్వతః శ్రుతిమల్లోకే

సర్వమావృత్య తిష్ఠతి ॥ 16 ॥

టీక: సర్వతః = ఎల్లచోట్ల; పాణిపాదం = చేతులతో. కాళ్ళతో; తత్ = అది; సర్వతః = అన్నిచోట్ల; అక్షి శిరోముఖం = కన్నులతో. శిరస్సులతో. నోళ్ళతో; సర్వతః = సర్వత్ర; శ్రుతిమల్లోకే = చెవులతో. లోకే = ప్రపంచంలో; సర్వం = అంతయు; ఆవృత్య = పరివేషించి; తిష్ఠతి = ఉన్నది.

భావము: ఎల్లచోట్ల కాలుసేతులు కలిగి. అన్నిచోట్ల కన్నులు. తలలు. నోర్లు కలిగి, సర్వత్ర కర్ణములు కలిగి అతడు ఈ ప్రపంచమున అంతటిని ఆ వృతమొనర్చుచు వెలయుచున్నాడు.

వివరణము: సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతః అక్షి శిరః ముఖం " అది ఎల్లడల కాలుసేతులు. అంతట కన్నులు. తలలు ముఖములు కలిగి యున్నది. తత్ అనగా అది. తత్ అనగా పరబ్రహ్మము. క్షేత్రజ్ఞుడు. పర బ్రహ్మముతో ఈ ప్రపంచం నింపబడియుంది. పరబ్రహ్మముతో ఈ ప్రపంచం వ్యాపింపబడియుంది. పరబ్రహ్మము సమస్తమును వ్యాపించి, ఈ విశ్వంలో ఉంది.

"సర్వతః పాణిపాదం." అన్నిచోట్ల చేతులు, కాళ్ళు కలిగిన. పర బ్రహ్మము సత్ కాదు, అసత్ కాదు. అందువల్ల అజ్ఞులు దాన్ని అభావమని, ఊన్మమని, ఖాళీయని అనుకోవచ్చు. ఈ అపోహను తొలగించేందుకు పర మేశ్వరునకు సర్వత్ర పాణిపాదాలున్నాయని చెప్పబడింది. అది (పరబ్రహ్మము) మనస్సును, ఇంద్రియాల్ని వాటి వాటి పనులను నిర్వహించేటట్లు చూస్తుంది. ఇది సగుణ బ్రహ్మముయొక్క వ్యక్తస్వరూపం మాత్రమే.

"సర్వతః అక్షి శిరః ముఖం." అంతట కన్నులతో, శిరములతో, వదనములతో, ఈ మంత్రంలో దివ్య విభూతులు తెలుపబడ్డాయి. పరమేశ్వరుని

వ్యాపకత్వం ఎర్పించబడింది. అన్నిచేతులు, అన్నిపాదాలు, అన్నినయనాలు, అన్ని శిరస్సులు, అన్నిముఖాలు పరమేశ్వరునివే, అన్ని శ్రోత్రాలు పరమేశ్వరునివే. ఈ ఉపనిషత్తులోని విచిత్ర లక్షణం ఏమిటంటే సగుణ బ్రహ్మము, నిర్గుణ బ్రహ్మము—వీటి భావనలయొక్క అందమైన సంయోగమే.

“సర్వతః క్రుతిమత్ లోకే” అన్నిచోట్ల చెవులతో ఈ ప్రపంచమున లోకే అనగా లోకమునందు. “లోకే ప్రాణీనికాయే” లోకే అనగా ప్రాణుల యొక్క దేహమునందు అని శ్రీ శంకరులవారు చెబుతారు. పరమేశ్వరుడు ఈ దేహమునే యంత్రాన్ని నడుపుతాడు. పరమేశ్వరుడు అంతర్బాలకుడు. అంతరాత్మ, అతడు ఈ ప్రపంచానికి దేహానికి, మనస్సుకు, ప్రాణానికి, ఇంద్రియాలకు పట్టగొమ్మ, ఆధారం, అధిష్ఠానం, ఆలంబనం. దేహేంద్రియ మనస్సుల ఉనుకవ (the existence of body, senses and mind) బ్రహ్మముయొక్క ఉనుకవ (the existence of Brahman) ను నిర్మాణ చేస్తాయి. ఎందువల్లనంటే దేహేంద్రియ మనోబుద్ధుల చేష్టలవెనుక ఆత్మ చైతన్యం (self - consciousness) ఉండితీరాలి. అందుచేతనే బ్రహ్మమును అసత్ (non - existence) అనడానికి వీలులేదు.

అధ్యారోపితమైనటువంటి మిథ్యా సర్వంయొక్క దోషాలచేగాని, గుణాలచేగాని రజ్జువునకు (దారమునకు) చేటు లేదు. అలాగా క్షేత్రజ్ఞుడైన పర బ్రహ్మమునకు ఈ అధ్యారోపిత ప్రపంచవల్ల, దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులవల్ల, పంచప్రాణాలవల్ల ఎటువంటి కళంకం లేదు. అన్ని ప్రాణులలో, దేహులలో ఒకే ఒక చైతన్యం ఉంది. ఆచైతన్యం నిత్యమైంది, స్వయం వెకాళమైనది, సర్వ గతమైంది, ఆచైతన్యమే పరబ్రహ్మము. (That common consciousness is Para Brahman) దేహము, మనస్సు, బుద్ధి, ఇంద్రియములు, ప్రాణము — ఇవి సృభావతః జడములు. కేవలం బ్రహ్మముయొక్క సమ్ముఖంవల్ల అవి తమ తమ పనులుచేస్తాయి. అయస్కాంతం సన్నిధిలో ఇనుము అయస్కాంతం రూపాన్నిధరించివలాగా, మిథ్యా ఉపాధులైన దేహము, మనస్సు ఇంద్రియములు, ప్రాణము — ఇవి చైతన్య రూపాన్ని ధరిస్తాయి.

పామును రజ్జువుమీద ఏవిధంగా ఆరోపితం చేస్తామో అవిధంగా పశువం చాన్ని అంతా బ్రహ్మము మీద ఆరోపించాము. దీన్ని అధ్యారోపం అంటారు.

అధ్యాసోపము (Super - imposition) ను అపవాదయక్తి (The Method of negation) చే తొలగించుకొనాలి.

ఈ మంత్రం భగవద్గీతలో, పదమూడవ అధ్యాయంలో, పదమూడవ శ్లోకంగా వస్తుంది.

సర్వేంద్రియగుణాభాసం

సర్వేంద్రియ విపర్జితం ।

సర్వస్య ప్రభుమీశానం

సర్వస్య శరణం సుహృత్ ॥ 17 ॥

టీక: సర్వ ఇంద్రియ గుణ ఆభాసం = అన్ని ఇంద్రియముల చేష్టలద్వారా ప్రకాశించుచు; సర్వ ఇంద్రియ విపర్జితం = సకలేంద్రియ రహితమై; సర్వస్య = అందరియొక్క; ప్రభుం = ప్రభువును; ఈశానం = పాలకుడును; సర్వస్య = అందరియొక్క; శరణం = ఆశ్రయము; సుహృత్ = స్నేహితుడు.

భావము: అతడు సకల ఇంద్రియ గుణములలో ప్రకాశించును; అయినప్పటికి అతడు సర్వేంద్రియములు లేనివాడే. అతడు సర్వలకు ప్రభువు. అతడు అందరకు పాలకుడు. అతడు అందరికి శరణ్యము. అతడు అందరకు సుహృత్తు.

వివరణము: సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అన్ని ఇంద్రియముల చేష్టలచే ప్రకాశించుచు (Shining by the functions of all the senses). “సర్వాణి చ తాని ఇంద్రియాణి శ్రోత్రాదీని ఇంద్రియాణి అంతఃకరణ పర్యం తాని సర్వేంద్రియ గ్రహణేన గృహంతే”. చెవులు కన్నులు మొదలగు ఇంద్రియములు మొదలుకొని అంతఃకరణ పర్యంతము ఉన్న సకలేంద్రియములు సర్వేంద్రియ అను పదముచే సూచితమగుచున్నది.. “అంతఃకరణ బహిష్కరణ ఉపాధిభూతః సర్వేంద్రియ గుణైః అధ్యవసాయ సంకల్ప శ్రవణాదీః గుణవత్ ఆభాసత ఇతి సర్వేంద్రియ గుణాభాసమ్”. పరమాత్మకు అంతఃకరణము (మనస్సు) బాహ్యేంద్రియములు ఉపాధులు, శబ్దము, రంగు, రుచి, స్పర్శ, వాసన, సంకయము, విచ్ఛయము మొదలగునవి ఇంద్రియములయొక్క గుణములు. పర

మాత్ర శ్రవణాది గుణములతో భాసింతుటచే సర్వేంద్రియ గుణాభాసుడగుచున్నాడు.

సర్వేంద్రియములు ఏవి? ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు. ఐదు కర్మేంద్రియములు. అంతరింద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి—వీటిని సర్వేంద్రియములు అననగును. జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు—ఇవి మనోబుద్ధులతో గూడి పనిచేస్తాయి. అవి స్వతంత్రంగా పనిచేయలేవు. అందువల్ల సర్వేంద్రియములు అనే పదంలో మనస్సు, ఇంద్రియములు ఇమిడియున్నాయి.

“సర్వేంద్రియ వివర్జితం.” సకల ఇంద్రియ రహితమై. “సర్వేంద్రియ వివర్జితం సర్వ కరణరహితం ఇత్యర్థః. అతోన కరణవ్యాపారైః వ్యాపృతం తద్ జ్ఞేయమ్.” సర్వేంద్రియ వివర్జితం అంటే సమస్త ఇంద్రియములు లేనిది. అందువల్ల వాస్తవంలో ఇంద్రియవ్యాపారములు లేనిది.

పరమేశ్వరుడు కన్నులు లేకుండా చూస్తాడు. అతడు చెవులు లేకుండా వింటాడు. ముక్కు లేకుండా వాసన చూస్తాడు, నోరు లేకుండా భుజిస్తాడు; చర్మం లేకుండా స్పృశిస్తాడు; చేతులు లేకుండా గ్రహిస్తాడు; కాళ్ళు లేకుండా నడుస్తాడు. “అతడు కనపడని ద్రష్ట, వినబడని శ్రోత, అసంకల్పిత ద్యాత. అతడు తప్ప మరొక ద్రష్ట లేడు, మరొక శ్రోతలేడు, మరొక ద్యాత లేడు. అతడు పరమాత్మ, అంతర్యామి, ఆమృతము” అని బృహధారణ్యక ఉపనిషత్తు వర్ణిస్తుంది. అతడు శుద్ధ చైతన్యం (PURE CONSCIOUSNESS) కాబట్టి అతనికి ఇంద్రియాలు లేకుండానే సమస్తం విదితమౌతుంది (As he is pure consciousness He knows everything without the organs of perception).

“సర్వస్య ప్రభుం ఈశానమ్.” అతడు అందరకు ప్రభువు. పాలకుడు. అతడు సర్వేంద్రియములకు నాథుడు, అతడు హృషీకేతుడు. అతడు సర్వలను నియమిస్తాడు, అతడు త్రిలోకానివతి. అతడు త్రిజగములకు ఏకాధిపతి. అతడు పురుషోత్తముడు, అతడు అంతర్పాలకుడు.

“సర్వస్య శరణం సుహృత్.” అతడు అందరినీ స్నేహితుడు. అతడు అందరికి ఆశ్రయము, అతడు దుఃఖితులకు, ఆర్తులకు ఆశ్రయము. అతడు

కష్టాలలో ఉండేవానికి శరణ్యము. పరమేశ్వరునిలో ఆశ్రయం గొన్నవారిని కడగండ్లనుండి అతడు కాపాడుతాడు. పరమేశ్వరుడు సంకష్టనాశన పరాయణుడు, అతడు ప్రాణ ప్రయాణ భయ విప్పు వినాశకుడు. అతడు జగన్నిత్యుడు. అతడు నిజమైన సుహృత్తు. అతడు యధార్థమైన స్నేహితుడు. ఎవరు ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మేలు చేస్తారో వారు స్నేహితులు. భగవంతుడు నిజమైన చెలికాడు. అతడు మనలనుండి ఏ ధలాన్ని ఎదురుచూడడు, స్వప్రయోజన అభాషే అతడు లోకానికి మేలుచేస్తాడు. అందువల్ల అతడు పరమ సుహృత్తు. అందువల్ల నేమనం పరమేశ్వరుని పాదాలు శరణు వేడుదాం,

ఈ మంత్రంలో మొదటి సగభాగం దగవద్గీతలోని పదుమూడవ అధ్యాయమునందలి పదునైదవ శ్లోకంలో వస్తుంది.

నవ ద్వారే పురే దేహీ

హంసో లోలాయతే బహిః ।

వశీ సర్వస్య లోకస్య

స్థావరస్య చరస్య చ ॥ 18 ॥

టీక: నవద్వారే పురే = తొమ్మిది ద్వారములుగల పురములో; దేహీ = విజ్ఞానాత్మా, దేహభృత; హంసః = మరాళము, ఆత్మ; లోలాయతే = క్రీడించును; బహిః = వెలుపల; వశీ = నియామకుడు; సర్వస్య లోకస్య = సర్వప్రపంచముయొక్క; స్థావరస్య = స్థిరమైనవాటియొక్క; చరస్య = జంగమమైనవాటియొక్క; చ = మరియు;

భావము: అతడు తొమ్మిది ద్వారములుగల దేహ నగరమున వివసించును. అతడు బహ్య ప్రపంచములో క్రీడించు హంస (ఆత్మ). అతడు జంగమ స్థావరాత్మకమైన సకల భూత ప్రపంచము నెల్ల నియమించు న్వామి.

వివరణము: “నవద్వారే పురే.” తొమ్మిది ద్వారములుగల నగరములో, అనగా నవద్వారములు గలిగిన శరీరమనెడి పురములో శరీరంలోని

తొమ్మిది ద్వారాలు ఏవి? “నవద్వారే శిరసి నత్తద్వారాణి ద్వే అవాచీ పురే”-
ఏడు ద్వారాలు (రెండు కన్నులు, రెండు చెవులు, రెండు నాసికారంధ్రాలు,
ఒక నోరు) శిరోభాగంలోను, రెండు ద్వారాలు (గుదము, లింగము) నిమ్మ
భాగంలోను ఉన్న నవద్వార పురము అనేడి శరీరములో.

పురమేకాదశద్వారమ జస్యావక్ర చేతనః ।

అనుష్ఠాయ న శోచతి విముక్తశ్చ విముచ్ఛతః ।

ఏతత్ వై లిత్ ॥ — కతోపనిషత్తు.

శాళ్ళత జ్ఞానముగల అజ్ఞాని (బ్రహ్మముయొక్క) పురమునకు పదునొకండు
ద్వారములు గలవు. ఆ బ్రహ్మమును అర్పించినవాడు శోకమును పొందడు.
అతడు సకల అజ్ఞాన బంధములనుండి విడివడి ముక్తుడగును. ఇది వాస్తవములో
అది. కతోపనిషత్తులో ‘పురం ఏకాదశ ద్వారం’, (CITY WITH
ELEVEN GATES), ‘పదునొకండు ద్వారములుగల నగరం’ అనిచెప్ప
బడింది. దేహపురానికి ద్వారాలు పదునొకండు అని చెప్పబడింది. అవేననః
రెండు కన్నులు, రెండు వీనులు, రెండు నాసారంధ్రములు, నోరు, జొడ్డు,
గుదము, లింగము, కపాలమందలి బ్రహ్మరంధ్రము.

“దేహీ” విజ్ఞానాత్మా, దేహధారి. ఈదేహం పురంలాంటిది పురానికి అను
బంధాలు ఉన్నట్లే ఈదేహానికి అనుబంధాలు ఉన్నాయి. పురానికి ద్వారపాలకులు.
వారినినియమించేవారు ప్రభువులు ఉంటారు దేహంలోని చక్షువులు మున్నగునవి
ద్వారాలుగ ఉన్నాయి. ఈ ఇంద్రియముల అధిష్టాన దేవతలు వాటి నీయామకు
లుగ ఉన్నారు. పురం ఒక రాజు అధీనంలో ఉంటుంది. ఆ రాజు స్వతం
త్రుడై యుంటాడు. రాజు పురంతో కలియడు, రాజు వేరు, పురం వేరు, రాజు.
పురం ఒకటి గాదు. అలాగే ఈ దేహం ఒక రాజుకు (ఆత్మకు) చెందినది
ఆత్మ స్వతంత్రమైనది. అది దేహంతో మిశ్రిమం కాదు. ఈ దేహపురం
అజ్ఞానైన బ్రహ్మమునకు చెందినది అతడు దేహము గురియగు షడ్ భావ
వికారములు రేనివాడు. ఆత్మ రాజుస్థానము ఆక్రమిస్తుంది. ఈ దేహనగరము
నకు స్వామియైన రాజు ఆత్మ.

“హంసః రోలాయతే బహిః.” హంస బాహ్య ప్రపంచములో

క్రీడించును. అతడు (అత్మ) ఆ విద్య కార్యమును నాశముచేయుటచే హంసయని పిలువబడినాడు. అతడు పథముపై ప్రయాణించుటచే ఇంతకు మునుపు హంసయని పిలువబడినాడు. హంస అంటే పక్షిశ్రేష్ఠమైన మరాళం. హంస సహస్రరంలో క్రీడిస్తుంది దానికి సేటివలన ఏదోషం కలుగదు, అలాగే పరమేశ్వరుడు ఈ విశ్వంలో క్రీడ నలుపుతాడు (లోలాయతే). అతడు తన లీలచే నిర్లప్తడుగా ఉంటాడు. తొమ్మిది ద్వారాల పట్టణంలో దేహియై జీవాతల (హంస) యావద్ విశ్వాన్ని, అనగా సదాచర జగత్తును వశంచేసుకొంటూ బహువస్తువులను కురంగటకు చలిస్తుంది.

“వశీ సర్వస్య లోకస్య స్థావరస్య చరస్య చ,” అతడు జంగమ స్థవ రాత్మకమైన సకల భూత ప్రపంచమునెల్ల వియమించును.

సర్వ కర్మాణి మనసా

సంన్యస్తాస్త్రే సుఖం వశీ ।

సవ ద్భారే భరే దేహీ

నైవ కుర్వన్ న కారయన్ ॥ — గీతా.

Mentally renouncing all actions and self-controlled, the embodied one rests happily in the nine-gated City, neither acting nor causing body and senses to act.

మానసికముగ అన్ని కర్మలను విడిచిపెట్టి, అత్మ నిగ్రహము గలవాడై, దేహి తొమ్మిది ద్వారముల నగరమున సుఖముగా విశమించును. తానేమియు చేయక, దేహేంద్రియములచే చేయింపక యుండును.

ఇంద్రియాలను నిగ్రహించిన యోగిపుంగవుడు వివేకంతో సర్వకర్మల్ని త్యజిస్తాడు. అతడు కర్మలో ఆకర్మను చూస్తాడు. అతడు తొమ్మిది రంధ్రాలు గలిగిన ఈ దేహంలో హాయిగా విశ్రమిస్తాడు. అతనికి చింతలు, బాధలు, ఆవేదన, ధయము లేదు. అతని మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అతడు బ్రహ్మవందాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఈ సవ ద్భార భరానికి పరమాత్మ ప్రభువు, ఆ పురవాసులు ఇంద్రియాలు, మనస్సు, చిత్తము, బుద్ధి.

పామరుడు(అజ్ఞాని)తానుకుర్చీలో విశ్రమిస్తున్నాను అనిఅంటాడు. అత్మ పంచభూతాత్మకమైన దేహమునుండి వేరైనది యని తెలుసుకొన్న జ్ఞాని తాను

ఈ దేహంలో విశ్రమిస్తున్నాను అని అంటాడు.

“వశీ సరస్వత్య లోకస్య స్థావరస్య చరస్య చ.” అతడు జంగమ స్థావరాత్మకమైన సకల భూత ప్రపంచమునెల్ల నియమించును.

ఆత్మజ్ఞానాన్ని పడయుటకు సుసమాహితుడై యుండాలి. వివేకపూర్వక వైరాగ్యంతో సర్వకర్మల్ని త్యజించి, దేహతాదాత్మ్య భావనను విడనాడి, అనవరతము బ్రహ్మార్థానము సలుపాలి. జ్ఞానమును పడిసి ఆత్మానందమును పొందాలి.

శ్రీతాళ్ళతరోపనిషత్తులో, భగవద్గీతలో దేహము నవద్వారపురమని ఐర్వికమైనది, కఠోపనిషత్తులో దేహాన్ని ఏకాదశద్వారపురమని చెప్పబడింది. బొడ్డును, బ్రహ్మరంద్రాన్ని మినహాయిస్తే ఈ దేహం నవద్వార పురం బొడుది.

భగవంతుని మనము ఎందువలన ఆది, మహాపురుషుడనుచున్నామో దానికి కారణము తరువాతి మంత్రమున చెప్పబడుచున్నది.

అపాణిపాదో జవనో గ్రహీతా

పశ్యత్యచక్షః స శ్రుణోత్యకర్ణః ।

స వేత్తి వేద్యం న చ తస్యాస్తి చేత్రా

తమాహురగ్ర్యం పురుషం మహాంతమ్ ॥ 19 ॥

టీక: అపాణిపాదః = చేతులు, కాళ్ళులేకుండ; జవనః = దూరగామి, వేగముగపోవును; గ్రహీతా = సర్వగ్రాహీ, గ్రహించును, పట్టుకొనును; పశ్యతి అచక్షః = నేత్రములులేకుండ దర్శించును; సః = అతడు; శ్రుణోతి అకర్ణః = చెవులు లేకుండ వినును; సః = అతడు వేత్తి = తెలిసికొనును; వేద్యం = తెలిసికొవలసినది; న = లేదు; చ = మరియు; తస్య = అతనియొక్క; ఉస్తి = ఉన్నాడు; చేత్రా = తెలిసినవాడు; తమ్ = అతనిని; ఆహాః = చెప్పుడు; అగ్ర్యం = ప్రథమం, మొదటిది; పురుషం = పురుషుని; మహాంతం = గొప్పవాడైన.

భావము: కాళ్ళు, చేతులు లేకుండ అతడు దూరగామి, సర్వగ్రాహీ.. నేత్రాలు లేకుండ అతడు చూచును. కర్ణములు లేకుండ అతడు వినును

తెలియవలసినదంతయు అతడెరుంగును, అతనిని తెలిసికొన్న వారెవరు లేరు అతనిని ప్రథముడని, పురుషోత్తముడని పిలుతురు.

ఏవరణము: "అపాణిపాదః జవనః గ్రహీతా". అతడు చేతులు లేకుండ అన్నిటిని గ్రహిస్తాడు. కాళ్ళులేకుండా చాలా దూరం పయనిస్తాడు.

"వశ్యతీ అవక్షః సః శ్రుణోతి అకర్ణః". అతడు కండ్లు లేకుండ సర్వం చూస్తాడు. అతడు వీనులు లేకుండ అంతావింటాడు.

అనగా భగవానుడు ఇంద్రియములు లేకుండా గ్రహిస్తాడు, వడుస్తాడు, చూస్తాడు, వింటాడు. ఇంద్రియములు లేకుండా ఇవి ఎలా సాధ్యమౌతాయి? పరమేశ్వరుడు సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి, పరమేశ్వరుడు చిత్ స్వరూపుడు (EMBODIMENT OF PURE CONSCIOUSNESS) కాబట్టి ఇది సాధ్యం. పరాత్పరునకు, ఏది చేయవలెనన్నా ఏ పనిముట్లుగాని, ఏసాధనాగాని, ఏకరణాలుగాని, ఏఅవయవాలు గాని అవసరములేదు.

"సః వేత్తి వేద్యం" అతడు తెలియవలసినదంతయు ఎరుంగును. అతడు సర్వజ్ఞుడు, భూత, భవిష్యత్ వర్తమానములు అన్నియు అతడెరుంగును, అతడు పరమజ్ఞాన స్వరూపుడుగావున, వేదములకు యోని గావున అతడు తెలియవలసినదంతయు తెలిసినవాడని వర్ణింపబడినాడు.

"న చ తస్య ఆస్తి వేత్తా" అతనిని తెలిసికొన్న వారెవరు లేరు. అతని ఉనుకవను తెలిసికొన్నవారు లేరు. "వేద స చైవ కశ్చిత్ (None understands it at all), ఎవరు దాన్ని (ఆత్మను) అర్థం చేసుకోలేరు. వజ్రాలు, వైడూర్యాలు, మణులు, ముత్యాలు కొనేవారు చాలా స్వల్ప సంఖ్యలో ఉంటారు. M. A., బి. A., M. Sc, లు చదివేవారు తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు. అలాగే ఆత్మసాక్షాత్కారం కోసం యత్నించేవారు, వాస్తవంలో సత్యాన్ని దర్శించినవారు బహు స్వల్పసంఖ్యలో ఉంటారు. నిజమైన సాధకులు కూడ చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అదువల్లనే భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఇలా అంటాడు.

మనుష్యాణాం నహస్రేషు

కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే ।

యతతామపి సిద్ధానాం

కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః ॥ - గీతా

వేలకొలది మనుజులలో ఏ ఒక్కడో సిద్ధికోసం యత్నిస్తాడు. ఆ విజయోపేతుడైన సిద్ధులలోకూడ ఏ ఒక్కడో నన్ను తత్త్వతః తెలిసికొంటాడు.

అందువల్ల బ్రహ్మమును తత్త్వతః తెలుసుకోవడం. బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పడయడం ఎంత కష్టమైన విషయమో గ్రహింపవచ్చు. కాని, సాధన చతుష్టయ సంపన్నుడైన, శ్రద్ధా శుభైన, చక్రి తత్పరుడైన, దృఢనిశ్చయుడైన, సుశీలుడైన, సువ్రతుడైన, అయఃసంకల్పుడైన సాధకుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని సుసుఖంగా సులభంగా, పడయవచ్చు

“తం ఆహాః ఆగ్ర్యం పురుషం మహాంతం ఆతనిని ప్రథముడని. పురుషోత్తముడని పిలుతురు. దేవతలకు, మహర్షులకు భగవంతుడు ఆదికారణుడు. దేవతలు, మహర్షులు అతని పట్టువును ఎరుగరు. కావున భగవంతుని ప్రథముడందుట అతడు సర్వశక్తిమంతుడు. సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపి. చిత్ స్వరూపము అగుటచే అతనిని పురుషోత్తముడనుచున్నారు

ఆత్మసాక్షాత్కార పొందిక భగవదనుగ్రహము యొక్క అవశ్యకత తరువాతి శ్లోకమున తెలుపబడుచున్నది.

అజోరణీయాన్ మహతో మహియాన్

ఆత్మా గుహయాం నిహితోఽస్య జంతోః ।

తమక్రతుం పశ్యతి వీతశోకో

ధాతుః ప్రసాదాన్ మహిమానమీశమ్ ॥ 20 ॥

టీక: అజోరణీయాన్ = అజోః అణీయాన్ = సూక్ష్మతమమైన దానికంటే సూక్ష్మతరమైనది; మహతః మహియాన్ = మహత్తమమైన దాని కంటే మహత్తరమైనది; ఆత్మా = పరమాత్మ; గుహయాం = హృదయము నందు; నిహితః = గూఢమైయున్నది. దానియున్నది; అస్యజంతోః = ఈ ప్రాణియొక్క; తమ = అతనిని; ఆక్రతుం = కోరికలు లేని; పశ్యతి = చూచును; వీతశోకః = శోకరహితుడు; ధాతుః = సృష్టికర్తయొక్క;

ప్రసాదాత్ = అనుగ్రహము వలన; మహిమానం = గొప్పదైన;
ఈశః = ప్రభువును

భావము: సూక్ష్మతమమైన దానికంటె సూక్ష్మతరమైనట్టియు, మహా
తమమైన దానికంటె మహతరమైనట్టియు ఆత్మ ప్రాణికోటి హృత్స్పీమలో
నిహితమైయున్నది కోరికలులేని సృష్టికర్తయొక్క అనుగ్రహమువలన
నరుదు సర్వశోకము అనుండియు ఈ ప్రజామల నుండియు ముక్తుడై, అతనిని
మహిమాన్వితుడైన ప్రభువుగ తెలిసికొనును.

వివరణము: “అజోః అజీయాన్ మహతః మహీయాన్” ఆత్మ
సూక్ష్మనికంటె సూక్ష్మమైంది, గొప్పదానికంటె గొప్పదైంది. ఏకైక ఆత్మ
నమను విశ్వాన్ని వ్యాపించి యుంది. అది అనంతం, అందుచేత ఆత్మ సూక్ష్మని
కంటె సూక్ష్మమైనది, గొప్పదానికంటె గొప్పదైనది.

“అత్మా గుహాయాం నిహితః అస్య జంతోః” ఆత్మ ప్రాణికోటి ప్రతి
హృదయంలో నిహితమైయుంది (The Atman is hidden in the heart
of each living being) “అహం అత్మా గుడాకేః సర్వభూతాతాయ స్థితః”
ఈజ్జరః సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్తున తిష్ఠతి” ఈ భావములపై బ్రహ్మజిజ్ఞా
సువులు సదా ధ్యానించుచుందురు. బ్రహ్మము మొదలకొని పి పీ లి క వరకు
ప్రతి ప్రాణియొక్క హృదయంలో ఆత్మ ఆసీనమై యుంది. చీమయొక్క
ఆత్మ ఏనుగు యొక్క ఆత్మ ఒక్కటే. అన్ని ప్రాణులలో ఒకే ఒక
చైతన్యం ఉంది, ఈ ప్రపంచములో ఉండేవస్తువుల కన్నిటికి ఆదారంఆత్మయే.
పాపం దారముమీద అధ్యారోపితమైనట్లు ఈ ప్రపంచమంతయు పరమాత్మపై
ఆరోపింపబడినది. ప్రపంచానికి ఆత్మనుండి వేరైన స్వతంత్రమైన అస్తి
త్వము లేదు.

“తం అక్రతుం పశ్యతి ఓతశోకః” కోరికలనుండి ముక్తుడైనవాడు,
తనమనస్సును, ఇంద్రియములను శాంతింపజేసి ఆత్మయొక్క దివ్యవైభవాన్ని
చర్చించి, చోకరహితుడౌతాడు. (He who has given up all desires for
enjoyments of this ephemeral world and the other worlds
and who has restrained his mind and senses and rendered

them serve and calm, attains self-realisation and hence, is freed from sorrow of grief. ఇహలోక, పరలోకభోగ వంఛల నన్నింటిని త్యజించినవాడు; మనస్సును, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించిన వాడు, వానిని ప్రశాంతపరచినవాడు ఆత్మ సాక్షాత్కారమును పడయును. అందుచేత అతడు సకల విధ దుఃఖనివృత్తిని పొందుతాడు. అతడు శోకమును చాటుతాడు.

“ధాతుః ప్రసాదాత్ మహిమానం ఋశమ్,” పరమేశ్వరుని అనుగ్రహము వలన అతనిని మహిమాన్వితుడైన ప్రభువుగా తెలిసికొనును. “ఇంద్రియాల్ని మనస్సును ధాతువులు అవి పిలుస్తారు.” అవి దేహానికి ఆధారముగ ఉంటాయి. కావున వానిని ధాతువులు అన్నారు, ధాతుః ప్రసాదాత్ అనగా సృష్టికర్త యొక్క అనుగ్రహము వలన పరమేశ్వరుని అనుగ్రహంవల్ల అతడు ఆత్మ వైభవాన్ని దర్శిస్తాడు, ఈ మంత్రం చాల ముఖ్యమైనది. అద్వైత సాక్షాత్కారానికి పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం చాల అవసరం. అనుగ్రహం సిద్ధాంతం (The doctrine of grace) ప్రప్రథమంగా స్పష్టం చేయబడింది. ఇది ద్వైతపరమైన వ్యాఖ్య.

శ్రీ శంకరులవారు “ధాతుః ప్రసాదాత్” అనే దాన్ని ధాతుః సంప్రసాదాత్ అని వివరణ చేస్తారు. ధాతుః సంప్రసాదాత్ అనగా మనస్సుయొక్క, ఇంద్రియముల యొక్క ప్రశాంతతవలన, మనస్సు, ఇంద్రియములు ప్రశాంతమైన పిదప యోగి సంతత గాఢ ధ్యానమున లీనుడగును. అ సమాధి స్థితి యందు మహిమాన్వితుడైన భగవంతుని సాక్షాత్కరించుకొనును.

ఇదే మంత్రం కఠోపనిషత్తులో రెండవ వశ్మలో, ఇరువదవ మంత్రంగా వస్తుంది, అలాగే మహానారాయణోపనిషత్తులో గూడ ఇదే మంత్రం వస్తుంది.

తరువాతి మంత్రము మంత్రద్రష్టయొక్క ఆనుభవమును చాటుచున్నది

వేదాహమేతమజరం పురాణం

సర్వాత్మానం సర్వగతం విభుత్వాత్ ।

జన్మనిరోధం ప్రవదంతి యస్య

బ్రహ్మవాదినో హి ప్రవదంతి నిత్యమ్ ॥ 2 ॥

టీక: వేద = తెలియుదును; అహం = నేను; ఏతం = అతనిని; అజరం = ముసలితనములేనిది; పురాణం = ప్రాచీనమైనది. సనాతనమైనది; సర్వ ఆత్మానం = అందరియొక్క ఆత్మ; సర్వగతం = సర్వవ్యాపియైనది; విభుత్వాత్ = అతనియొక్క సర్వవ్యాపక స్వభావమువలన; జన్మనిరోధం = జన్మరహితమైనది; ప్రవదంతి = ప్రకటింతురు, పలుకుదురు; యస్య = ఎవనియొక్క; బ్రహ్మవాదినః = బ్రహ్మమును తెలిసినవారు; హి = నిజముగా; ప్రవదంతి = వక్కాణింతురు; నిత్యమ్ = నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది.

భావము: ఎవనిని బ్రహ్మవిదులు జన్మరహితుడనియు, నిత్యుడనియు, ప్రకటింతురో, ఎవడు సర్వవ్యాపనశీలత్వాత్ సర్వగతుడో అటువంటి ఈఅజరమైనది. పురాతనమైనది, అందరికి ఆత్మయైన బ్రహ్మమును నేను ఎరుంగుదును.

వివరణము: “వేదాహమేతం.” వేద అహం ఏతం. నేను అతనిని ఎరుంగుదును I Know Him నేను అనగా శ్రీతాళ్ళతర ఈ పరమముషి ఆత్మను తెలిసికొన్నాడు. అతడు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినాడు. అతడు తత్త్వదర్శి. అతడు పరమేశ్వరుని అనుగ్రహము, గురుకృపాకటాక్షము పడసిన మహా తపస్వి. అందువల్లనే అతడు ధైర్యంగా “వేదాహమేతం” అని నుడువుచున్నాడు. అతడు బ్రహ్మవిదుడు, కావున అతడు సత్యమున, తన ఆధ్యాత్మిక అనుభవమును జగతికి ప్రకటించుచున్నాడు.

“అజరం పురాణం” అతడు ముసలితనములేనివాడు, పురాతనమైనవాడు. దేహం పుట్టుతుంది, పెరుగుతుంది. క్షీణిస్తుంది. చస్తుంది, దానికి షడ్ భావవికారాలు ఉన్నాయి. అది సప్తదాతు నిర్మితం, అది పంచభూతాత్మకం దాన్ని ఎంత బాగృతగా పోషించినప్పటికీ అది శ్లథనంబి జర్జరమై పడి పోతుంది. ఆత్మ అజరమైంది. దానికి పుట్టుకలేదు. దానికి అవయవాలు లేవు. అది అఖండం అది అశరీరం. అది అనంతం. అది అవ్యయం. అది నిత్యం. అనంతాత్మకు, సర్వవ్యాపియగు ఆత్మకు పుట్టుక క్షీణత ముసలితనము, చావు ఎలా ఉండగలవు? పురాణం అనగా పురాతనమైనది, బ్రహ్మము పురాతనమైనది. హిరణ్యగర్భుడు, మనువు, ఋషులు, దేవతలు — వీరిపుట్టుకకు

ముందే బ్రహ్మము. బ్రహ్మము సర్వమునకు యోని, అది అది కారణము, అందువల్ల బ్రహ్మము పురాణమైనది, పురాతనమైనది. కావున బ్రహ్మమును అదిభేదములు అంటారు.

“సర్వాత్మానం” అనగా అందరి యొక్క ఆత్మ. మనం బ్రహ్మము యొక్క అస్తిత్వాన్ని ఒప్పుకొన్నా. ఒప్పుకోక పోయినా ఆతడు వెలుగొందుచున్నాడు, ఆతడు సర్వ భూతాంతరాత్మయై భాసిల్లుచున్నాడు.

“సర్వగతం విభుత్వాత్” పరమేశ్వరుడు వ్యాపన శీలముగలవాడగుటచే ఆతడు సర్వగతుడైనాడు. పరమేశ్వరుడు అంతట నిండి నిబిడికృతమై యున్నాడు. అతడు లేనిచోటు లేదు. అతడు లేని అణువు లేదు. ఆతడు సర్వ వ్యాపి. ఆతడు ఆప్రమేయుడు; ఆతడు అనంతుడు; అతడు అద్వైత వస్తువు.

“జన్మనిరోధం ప్రవదంతి యన్య బ్రహ్మవాదినః హి ప్రవదంతి నిత్యమ్” బ్రహ్మవిదులు ఆతనిని జన్మరహితుడనియు, నిత్యుడనియు ప్రకటింతురు. “జన్మనిరోధం” జన్మరహితమైన అని ఆర్థము ఆత్మకు పట్టుక లేదు. ఆత్మ స్వయంభుషే. ఆత్మ సర్వమునకు యోని. మూలకారణం. జన్మ గలదానికి మృత్యువు ఉంటుంది. ఆత్మ అమృతమైనది. అది అనాది ఇక దానికి పట్టుక ఎలా ఉండగలదు?

బ్రహ్మవాదినులు ఆత్మకు జన్మలేదని ప్రకటింతురు. బ్రహ్మము అజము, అజరము, అమరము. బ్రహ్మమునకు పట్టుకగాని, మునలితనము గాని, మృత్యువుగాని లేదు. అది శాశ్వతము, పురాణము, అనంతము. మనము మన ఆన్వేషణ ప్రారంభించుటకు పూర్వమే ఆతడు (బ్రహ్మము) ఉన్నాడు. ఆతడే విచారించువాడు. ఆతడే విచారణీయ వస్తువు. ఆతడే విచారణా విధానం కూడ.

బ్రహ్మవిదులు బ్రహ్మమును నిత్యమని పలుకుదురు. బ్రహ్మము సత్య వస్తువు. అది సార వస్తువు. అది సర్వమునకు అధిష్ఠావము. సత్యమునకు త్రికాలములందు మార్పులేదు. మారుచున్న వస్తువు సత్యముకానేరదు. పరిపూర్ణ సత్యమునకు ఏ వికారముగాని, మార్పుగాని, మృత్యువు గానిలేదు.

What is unchanging must be real. What is changing is unreal

బ్రహ్మము సత్ వదారము. అదినత్వము. కావున బ్రహ్మము మార్పులేనిది. అది అవిక్రయము. అది ఆవిక్రయము కావున నిత్యమైనది. బ్రహ్మము అది నిత్యము, సత్యము.

ఈ మంత్రమునందలి రెండవ అర్థభాగములో ప్రవదంతి, ప్రవదంతి అవి రెండుసార్లు రావడం అధ్యాయ పరిసమాప్తిని స్థురింపజేస్తుంది.

“ఇతి శ్రీతాళ్ళతరంగవనిపద్ భాష్యే”

తృతీయోఽధ్యాయః

చతుర్థోఽధ్యాయః

నా లు గ వ అ ధ్యాయము

య ఏకోఽవరో బహుధా శక్తియోగాత్

వర్ణాననేకాన్ నిహితార్థో దధాతి ।

విచైతి చాంతే విశ్వమాదా చదేవః

స నో బుద్ధ్యా శుభయా సంయునక్తు ॥ 1 ॥

టీక: యః = ఎవరు; ఏకః = ఒకటి; అవరో = వర్ణరహితమైన. రంగులేని. జాత్యాదిరహితమైన; బహుధా = అనేక విధములలో. శక్తియోగాత్ = తన స్వీయశక్తివలన; వర్ణాన్ = రంగులు; అనేకాన్ = వివిధములైన; నిహితః = అగ్రహీత ప్రయోజనముతో; దధాతి = సృష్టించును; విచైతి = లయమొనరించును; చ = మరియు; అంతే = అంతమున; విశ్వం = ప్రపంచమును; ఆదౌ = మొదట; చ = మరియు దేవః = జ్ఞానైకరస విరమాత్మ; సః = అతడు; సః = మమ్ములను; బుద్ధ్యా = బుద్ధితో, శుభయా = నిష్కలమైన. మంగళ ప్రదమైన. పరిశుద్ధమైన. నిర్మలమైన. నిరంజనమైన; సంయునక్తు = సంయోజయిత్. సంయుక్తపరచుగాక.

భావము: అద్వితీయమైన భగవంతుడు తాను అవరుడై యున్నప్పటికిని తనని సృక్రియ శక్తితో, స్వార్థపేక్షరహితుడై, వివిధ భంగులలో నానారకములైన రంగులను సృష్టించును, తుదియందు యావత్సృప్తచమును తన

యందు అతడు చీనము గావించుకొనును. ఆ పరమేశ్వరుడు మమ్ము పరిశుద్ధ బుద్ధి సమన్వితులను చేయుగాక.

వివరణము: “యః ఏతః ఆవర్తః” ఎవడు అద్వితీయుడో, అవర్ణుడో, పరమాత్మ ఒక్కడే, అతడు అద్వితీయుడు. పరమాత్మ అనంతము, అనంతము ఒక్కటే. రెండు అనంతములు ఉండవు. కావున పరమాత్మ ఏకము. అతడు అవర్ణుడు. అతడు జాత్యాదిరహితుడు. అతడు నిర్విశేషుడు. కాంతికిరణానికి రంగులేదు. కాని, అది పట్టకం (Prism) గుండా వెళ్లే టప్పుడు అనేక వర్ణాలుగ విశ్లేషింపబడుతుంది. బ్రహ్మము అవర్ణుడు. అనగా అతడు నిరాకారుడు నిరాకార బ్రహ్మము తన స్వయం లీలకోసము అనేక రూపాలు ధరిస్తాడు.

“బహుభా శక్తియోగాత్ షడ్జన్ అనేకాన్” అనేక విధములలో తన స్వీయ శక్తివలన, అనేక విధములలో పరమాత్మ అనేక షడ్జలను సృష్టిస్తాడు. ఈ సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది? అనేక శక్తులతో తన సయోగము వలన ఈ విచిన్న వర్ణాలు జనిస్తాయి.

“విహితార్థః దధాతి ఏచ్ఛతి చ అంతే విశ్వం ఆదౌ చ దేవః” విజ్ఞానైకరస పరమాత్మ అగృహీత ప్రయోజనముతో విశ్వమును సృష్టించి, రక్షించి. తుదియందు రయమొనర్చును. పరమాత్మకు సార్థాపేక్ష ఏమియూ లేదు స్వయం లీలకోసం ఈ విశ్వాన్ని సృజిస్తాడు. పోషిస్తాడు, కట్టకడపట తనలో రయం చేసుకొంటాడు భగవంతుడు అనగా దోతన స్వభావుడైన విజ్ఞానైకరస పరమాత్మ. దేవుడు ప్రకాశస్వరూపుడు. అతడు అజ్ఞాన యమిరమును తొలగించు స్పృహ

“సః సః బుద్ధ్యా శుభయా సంయునక్తు.” అతడు మమ్ము పరిశుద్ధ బుద్ధి శోభితుల నొనర్చుగాక. అత్మసాక్షాత్కారానికి సుసూక్ష్మమైన, పరిశుద్ధమైన బుద్ధి. అంతఃకరణం అవసరం. అందువల్ల అటువంటి బుద్ధిని కలుగజేయవలసినదని ప్రార్థింప బడుచున్నది.

తదేవాగ్నిః తదాదిత్యః

తద్దేవాయుః తదు చంద్రమాః ।

తదేవ శుక్రం తద్బ్రహ్మ

తదాపః తత్ ప్రజాపతిః ॥ 2 ॥

టీక : తత్ ఏవ = అదియే; అగ్నిః = అగ్ని; తత్ = అదియే; అదిత్యః = సూర్యుడు; తత్ = అదియే; వాయుః = వాయువు; తత్ = అదియే; ఉ = నిజముగా; చంద్రమాః = చంద్రుడు; తత్ఏవ = అదియే; శుక్రం = నక్షత్ర ప్రకాశిత ఆకాశము; తత్ = అదియే; బ్రహ్మ = హిరణ్యగర్భుడు; తత్ = అదియే; ఆపః = నీరు; తత్ = అదియే; ప్రజాపతిః = ప్రజాపతి.

భావము: అదియే అగ్ని, అదియే అదిత్యుడు, అదియే వాయువు, అదియే చంద్రుడు, అదియే నక్షత్ర ప్రకాశిత ఆకాశము, అదియే హిరణ్యగర్భుడు, అదియే ఆపస్సు, అదియే ప్రజాపతి.

వివరణము : “తత్ ఏవ అగ్నిః తత్ అదిత్యః తత్ వాయుః తత్ ఉ చంద్రమాః” ఆ ఆత్మతత్త్వమే అగ్ని, సూర్యుడు, వాయువు, చంద్రుడు

“తదేవ” అనగా ఆ ఆత్మతత్త్వమే, తదేవ అనగా అదియే, ఆ ఆత్మతత్త్వమే పరమాత్మను నిర్దేశించుటకు ఋషీశ్వరులు పులింగ సర్వనామములను నచ్చంసకలింగ సర్వనామములను ఉపయోగించారు. ఒకే ఒక పరమాత్మయొక్క భిన్న భిన్నాంశములు అనేక విధములైన దేవతలు, అగ్ని, సూర్యుడు, వాయువు చంద్రుడు, నక్షత్రప్రకాశిత ఆకాశము, హిరణ్యగర్భుడు, ఆపస్సు, ప్రజాపతి — ఇవియున్నాయి (వీరందఱు) ఒకే ఒక ఆత్మతత్త్వము యొక్క విభిన్నాంశములు (Agni, Aditya etc, are only the different aspects of one and the same Divinity) తదే వాగ్నిః ఆ ఆత్మతత్త్వమే అగ్ని, అగ్నిదేవుడు పరబ్రహ్మాంశము ఇట్లే సూర్యుడు, వాయువు, చంద్రుడు మున్నగు దేవతలకూడ పరబ్రహ్మాంశములే.

“తత్ ఏవ శుక్రం” నక్షత్రప్రకాశితమైన ఆకాశము కూడ అదియే, ఆకాశముపైతము పరమాత్మయొక్క అంశమే, ఆ ఆత్మతత్త్వమే సర్వమూ.

“తత్ బ్రహ్మ” అదియే బ్రహ్మ, అదియే హిరణ్యగర్భుడు, సూక్ష్మ శరీరములు నన్నింటిని వ్యాపించియున్న విశ్వాత్మయే హిరణ్యగర్భుడు.

“తత్ ఆపః తత్ ప్రజాపతిః.” అదియే ఆపస్సు. అదియే ప్రజాపతి. ఆ అత్మయే ప్రజాపతి. సకల స్థూల దేహాలను వ్యాపించియున్న విశ్వాత్మయే విరాట్ పురుషుడే ప్రజాపతి. శ్రీ శంకరులవారు బ్రహ్మయనగా హిరణ్య గర్భుడనియు, ప్రజాపతియనగా విరాట్ పురుషుడనియు వివరించినారు.

ఈ అధ్యాయములోని రెండవ, మూడవ, నాలుగవ మంత్రములు పరమాత్మయొక్క సర్వరూపతను వర్ణించుచున్నవి

సం స్త్రీ త్వం పుమానసి

త్వం కుమార ఉత వా కుమారీ ।

త్వం జీర్ణో దండేన వంచసి

త్వం జాతో భవసి విశ్వతోముఖః ॥ ౩ ॥

టీక: త్వం = నీవు; స్త్రీ = ఇంతివి; త్వం = నీవు; పుమాన్ = పురుషుడవు; అసి = ఉన్నావు; త్వం = నీవు; కుమారి = యువకుడవు; ఉత = అనియు; వా = కూడ; కుమారీ = కన్యవు; త్వం = నీవు; జీర్ణః = ముడుసలివై, దండేన = ఊతకర్రతో, వంచసి = తూలుచున్నావు; త్వం = నీవు; జాతః = జన్మించితివి; భవసి = అగుచున్నావు; విశ్వతో ముఖః = సర్వత్ర నీ ముఖమును తిప్పియున్నవాడవు.

భావము: నీవు స్త్రీవి. నీవు పురుషుడవు. నీవు యువకుడవు. నీవు యువతివి; ఊతకర్ర నూని తూలుచు నడచు వృద్ధుడవుకూడ నీవు. విశ్వతో వదనుడవై నీవు జన్మించితివి.

వివరణము: స్త్రీలు, పురుషులు. బాలుర బాలికలు, యువకులు, యువతులు, చిన్నలు, పెద్దలు, శిశువులు. వృద్ధులు, ప్రపంచమునందలి సకల వస్తువులు బ్రహ్మముయొక్క వ్యక్తరూపములే (manifestations of Brahman only) వాస్తవములో అంతయు బ్రహ్మమే. సర్వం ఖలు ఇదం బ్రహ్మ (All indeed is this Brahman).

“త్వం జాతః భవసి విశ్వతోముఖః” నీవు విశ్వతో ముఖుడవగుచు జన్మించితివి. బ్రహ్మముయొక్క వదనము ఎటుచూచినను కనబడును. అతని వదనము అన్నిదిక్కుల త్రిప్పబడియున్నది. అనగా బ్రహ్మము సర్వ

వ్యాపి విశ్వాతో ముఖః అనుట పరమేశ్వరుని వ్యాపకత్వమును. విభుత్వమును సూచించును. (Viswathomukha indicates the immanence or omnipresence of the Lord).

ఈ మంత్రం మనల్ని ఉత్తేజితుల్ని చేస్తుంది. దీన్ని నిరంతరం స్మరిస్తూంటే మన మనస్సు ఉన్నత పరుపబడుతుంది. మనకు రాగద్వేషాలు తొలగుతాయి. ప్రపంచములో బ్రహ్మముకానిది ఏముంది? సర్వమూ బ్రహ్మమయమే. “సర్వం బ్రహ్మమయం రే రే సర్వం బ్రహ్మమయం” మనం ఈ మంత్రాన్ని స్మరిస్తూంటే అత్మైక్యాన్ని పొందుతాము. మనము అన్ని వచనాలలో పరమేశ్వరుని చూడగలుగుతాము.

నీలః పతంగో హరితో లోహితాక్షః

తడిద్ గర్భ ఋతవః సముద్రాః ।

అనాదిమత్ త్వం విభుత్వేన వర్తసే

యతో జాతాని భువనాని విశ్వా ॥ 4 ॥

టీక: నీలః = నీలివర్ణముగల; పతంగః = ఈగ; హరితః = ఆకుపచ్చని చిలుక; లోహితాక్షః = ఎర్రని కన్నులు గలది; తడిద్ గర్భః = పిడుగుమేఘము; ఋతవః = ఋతువులు; సముద్రాః = మహాసముద్రములు; అనాదిమత్ = ఆదిలేనివాడు; త్వం = నీవు; విభుత్వేన = బలశక్తియున; వర్తసే = వెలయుచున్నావు. ఉన్నావు; యతః = దేని నుండి; జాతాని = జన్మించినవి; భువనాని = ప్రపంచములు; విశ్వా = అన్ని సమస్తము

భావము: నీవు నీలివర్ణముగల పతంగమవు; నీవుఎర్రని లోచనములుగల ఆకుపచ్చని చిలుకవు నీవు గర్భించు మేఘమవు. నీవు ఋతువులు, మహాసముద్రములు, నీకు ఆదిలేదు. నీవు అనంతుడవు. సకల భువనములు నీ నుండియే ఉద్భవించినది.

వివరణము: “నీలః పతంగో.....ఋతవః సముద్రాః”

ఈగ, చిలుక, మేఘము, ఋతువులు, సముద్రములు — ఇవన్నియు

దగవంతుని వక్త్రస్వరూపములే. ఈగకు, చిలుకకు మేఘానికి, కాలములకు, సముద్రములకు పరమకారణము పరబ్రహ్మే. మన గోచరమైన వస్తువులన్నియు పరమేశ్వరుని విదూతే. వక్త్రస్వరూపములే. సర్వం బ్రహ్మమయం లేలే అంతయా బ్రహ్మమే, అన్న వస్తువుల వాసుదేవుడే

"అనాదిమత్ త్నం విభిత్తేన వర్తసే", నిన్ను అదిలేనివాడవు ఐశ్వర్యముతో వెంయించున్నావు. పరమేశ్వరుడు అనాదిమత్ అతడు అదిలేని వాడు. దగవంతుడు విశ్తోమఖుడు. అతడు సర్వవాసి. అతడు అనంతము. అనంతమని అది ఎలా ఉంటుంది కర్మాలకు మాత్రమే అది యుండగలను. కారణ రహితకారణమైన పరమేశ్వరునకు అది ఎలా ఉండగలదు? అనంతమైన పరమాత్మకు అది యుండడం ఎలా సాధ్యం పరమాత్మ అన్నిటికి పరమ కారణం.

"యతో జారాని భవనాని విశ్వా" అన్నిలోకములు ఆ పరమాత్మ నుండియే పుట్టినవి పరమేశ్వరుడు. పరమ యోని. అతడు అన్నింటికి మూల కారణము. ఆ పరమేశ్వరుని నుండియే అఖిల జగములు ఉద్భవించుచున్నవి. పరమేశ్వరుడు అన్ని విశ్వములను ఒక్క అంశముతో ఏర్పరుచున్నాడు

"విష్టభృహం ఇదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్" — గీతా నేను ఈ జగత్తు నంతయను, ఒక్కస్వల్పాంశముచే వ్యాపించియున్నాను. "పాదోఽస్య విశ్వ భూతాని" సర్వభూతములు ఈతని యొక్క ఒక్కపాదమని మంత్ర వర్ణము తెల్పుచున్నది.

అఖండ వస్తువు, అనంతము, పోహర్ణము ఆయనటువంటి పరమేశ్వరునిలో (పరమాత్మలో) భాగాలు, అంశాలు లేవు. ఈఅంశాలు కల్పితములు, ఊహితములు (These ports or partions in Brahman are fictitious and imaginary)

అజామేకాం లోహితశుక్ల కృష్ణాం

బహ్వీః ప్రజాః సృజమానాం సరూపాః ।

అజో హ్యేకో జుషమానోఽనుశతే

జహత్యేనాం భుక్త భోగామజోఽన్యః ॥ ౪ ॥

టీక: అజాం = పుట్టుకలేని శ్రీ; ఏకాం = ఒకటి; లోహిత
 క్షుక్ల కృష్ణాం = ఎరుపు, తెలుపు, నలుపురంగులు; బిహ్వః = అనేక;
 ప్రజాః = సంతానము. బిడ్డలు; సృజమానాం = పుట్టించునది; సరూపాః
 అదేరూపముల; అజః = పుట్టుకలేని పురుషుడు; హి = నిజముగ;
 ఏకః = ఒకటి; జాషమాణః = ఆకర్షింపబడి, ప్రేమింపబడి; అనుశేతే =
 ఆమె ప్రక్కన వుండును; జహోతి = త్యజించును; ఏనాం = ఆమెను;
 భుక్తభోగాః = ఆమెను అనుభవించి, అజః = పుట్టుకలేని పురుషుడు;
 అన్యః = ఇతరుడు.

భావము: పుట్టుకలేని ఇంతి ఒకతే గలదు. ఆమె ఎరుపు, తెలుపు,
 నలుపు వర్ణములతో శోభిల్లును. ఆమె తనవంటి ఆకారముగల అనేక ప్రజలను
 (బిడ్డలను) సృజించును. పుట్టుకలేని పురుషుడు ఒకడు ఆమెను ప్రేమించి,
 ఆమె ప్రక్కన వుండును. అజాదైన (పుట్టుకలేని) మరొక పురుషుడు ఆమెను
 అనుభవించును తదుపరి ఆమెను వదలివేయును.

వివరణము: “అజాం ఏకాం” పుట్టుకలేని శ్రీ యొకతే. ఈ శ్రీకి
 పుట్టుకలేదు ఈ ఎవని? ఈమెమూల ప్రకృతి (Primordial Nature) దేహ
 క్షేత్రంలోని దశేంద్రియాలను పది వృషధాలు అనవచ్చు ఈ ఎద్దులు ఇంద్రియ
 విషయాలనెడి పొలంలో అహర్నిశములు ఎడతెగక పనిచేస్తాయి పంచ
 ప్రాణాలు ఐదుగురు సేద్యగాండ్లు. మనస్సును పర్యవేక్షింపబడి, జీవాత్మను
 రైతు అని చెప్పవచ్చు క్షేత్రానికి యజమానురాలు మూల ప్రకృతి. క్షేత్రం
 ఆమె అని. ఆమె తనస్వంత ఆస్తియైన క్షేత్రాన్ని బహుజాగ్రత్తగ చూస్తూ
 టుంది ఆమె శ్రీగుణములతో ఆలరారుతుంటుంది. ఆ మూడు గుణాలను
 సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు అంటారు. రజస్సు పొలంలో విత్తనం నాటు
 తుంది, సత్త్వం దాన్ని పండిస్తుంది; తమస్సు కోస్తుంది, మహత్ తత్త్వం
 (OSMIC MIND) అనెడి పవనభూమిమీద కాలం అనెడి వృషభసాయంతో
 ఆమె (మూలప్రకృతి) ధ్యానాన్ని నూరుస్తుంది. జీవాత్మ దుష్కర్మల చేసి
 యుంటే అది పాపమనెడి విత్తనాలు నాటుతుంది, పొలానికి చెడు అనెడి
 ఎరుపు వేస్తుంది. పాపమనెడి పంటను కోస్తుంది; స:సార దుఃఖాలను

అనుచునుంది. దుష్కర్మలొనరించిన జీవాత్మ జన్మను, జీవితను ముడుసలి తనొప్పు, వ్యాధులను, ఆధ్యాత్మిక, అధిదైవిక, అధిభౌతిక తాపములను అనుభవిస్తుంది. జీవాత్మ పుణ్యకర్మలను చేసియు, అది సద్గుణము అనేడి మంచి విత్తనాలను చల్లి, ఆనంద మనెడి పంటను పొందుతుంది.

“లోహిత శుక్ల కృష్ణం.” ఎరుపు తెలుపు, నలుపు, రంగులతో నొప్పులు ప్రకృతి, సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు అనేడి మూడు గుణములతో ప్రకృతి యుంటుంది సత్త్వము, రుచిత్వము, రజస్సు కామము, తమస్సు తిమిరము సత్త్వము తెలుపురంగు, రజస్సు ఎరుపురంగు, తమస్సు నలుపురంగు కొందరు వ్యాఖ్యాతలు అగ్ని ఎరుపురంగు అనియు, నీరు తెలుపురంగు అనియు, భూమి నలుపురంగు అనియు వివరిస్తారు. పృథివి, ఆప్పు, లేజస్సు—ఇవి మూల భూతాలు.

“అజామేకాం లోహిత శుక్ల కృష్ణం” అనగా త్రిగుణాత్మక మాయా శక్తి, లేక ప్రకృతి.

“బహ్వీ ప్రజాః సృజమానాం సరూపాః” ఆమె తనను పోలిన బిడ్డలను అనేకులను సృజిస్తుంది. ప్రకృతిలో మనకు కనబడు వివిధ వస్తువుల్ని ఆసంభేదములైన ప్రకృతి సంతానం అనవచ్చు. బిడ్డలు తల్లి ప్రకృతిని పోలి యుంటారు. ఆ సంతానం ప్రకృతి జన్యం కాబట్టి, ప్రకృతి కార్యాలు కాబట్టి తల్లిప్రకృతి రూపంలో (సరూపాః) ఉండడం సహజమే గదా! ప్రకృతిలోని మూలాంశాలే ఈ బిడ్డలలోకూడ ఉన్నాయి. అందువల్ల పిల్లలకు తల్లి చాలు వచ్చింది. పిల్లలు అంటే సృష్టిలోని వస్తువులు. తల్లియంటే మూలప్రకృతి.

“అజః హి ఏకః జాషమాణః అనుశేతే” ఇంకొక పుట్టుకలేని పురుషుడు ఆమెచే అకర్షితుడై, ఆమెను ప్రేమించి, ఆమె ప్రక్కన పరుండును ఈ పురుషుడెవరు? ప్రకృతిమాతను ప్రేమించు ఇతడు విశ్వవ్యక్తి. ఇతడు సర్వప్రాణికోటికి తండ్రి. అతడు హిరణ్యగర్భుడు, బ్రహ్మ ఈ పురుషునికి బద్ధుడైన జీవాత్మగ కూడ భావించనగును.

“జహౌతి ఏకాం భుక్త భోగాం అజః ఆన్యః” మరియు ఇంకొక పుట్టుక లేని పురుషుడు ఆమెను అనుభవించిన. తరువాత ఆమెను వదలేయను.

మరియొక జ్ఞుకలెని ఈ పురుషుడెవరు? ఇరడు ప్రకృతి బంధమునుండి ముక్తి నొందిన జీవాత్మ. అతడు జీవన్ముక్తుడు, అతడు మాయావళుడుగాక. పరిశ్రేయని ధ్యానించి ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పడసిన ధన్యజీవు.

ఈ మంత్రంయొక్క తాత్పర్యం ఏంటి ?

జీవాత్మ వస్తువును వదలి ఛాయవెంబడి పరుగెత్తుతాడు. అతడు ఇంద్రియ సుఖమువెంట పరుగెత్తుతాడు. అతడు ఘటా దెబ్బలు తింటాడు. ఇంద్రియ భోగాలు దుఃఖ మిశ్రితాలు అని తెలుసుకొంటాడు. వాటి విభ్యా స్వభావాన్ని ఆర్థం చేసుకొంటాడు అతడు మనుష్యత్వం యొక్క గొప్పతనాన్ని, ప్రాముఖ్యతను గ్రహిస్తాడు. అతడు మహాజ్ఞుషులతో సాంగత్యం చేస్తాడు. అతడు వారినుండి బోధ పొందుతాడు. అతడు ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని కాంక్షించి, పరమేశ్వరుని ధ్యానిస్తాడు. అతడు ప్రకృతిని, ప్రకృతి జన్యవస్తువుల్ని త్యజిస్తాడు. అంతే ఆతడు విషయసుఖాల్ని విడిచిపెట్టాడు. అతడు అవిక్రయమైన తనదు సచ్చిదానంద స్వరూపంలో విశ్రమిస్తాడు. ఇది ఈ మంత్ర భావం.

ద్వా సుపర్ణా సయుజా సఖాయా

సమానం వక్షం పరిషస్వజాతే ।

తయోరన్యః పిప్పలం స్వాద్వ్యత్తి

అనశ్నన్ అన్యో అభిచాకశీతి ॥ 6 ॥

టీక: ద్వా = ద్వా, రెండు; సుపర్ణా = అందమైన ఈకలుగల పక్షులు; సయుజా = సర్వదా సంయుక్తా. ఎలప్పుడు ఒకటిగ ఉండునవి, ఎడదాటు లేనివి; సఖాయా = స్నేహితులు; సమానం = ఒకటే; వృక్షం = చెట్టు; పరిషస్వజాతే = నివసించును; తయోః = వాటిలో; అన్యః = ఒకటి; పిప్పలం = (కర్మ) ఫలమును; స్వాదు = తీయని; అత్తి = తినును; అనశ్నన్ = తినకుండ; అన్య = మరొకటి; అభిచాకశీతి = సర్వమపి వశ్యన్, అన్నే, ఆన్నింటిని చూచుచుండును.

భావము: అందమైన ఈకలుగల రెండు పక్షులు సర్వదా సంయుక్తమై సఖలుగ నున్నవి. అవి ఒకే వృక్షమున నవసించుచున్నవి. ఆ రెండు పక్షులలో ఒకటి తీయటి ఫలమును తినును. ఇంకొక సువర్ణము దానిని తినకుండ ఊరక చూచుచుండును.

వివరము: “ద్వా సుపర్వా”. రెండు పక్షులవి అర్థము. విజ్ఞానాత్మ. పరమాత్మ—ఇవి రెండు పక్షులు. జీవాత్మ. పరమాత్మ అనేవి రెండు పక్షులుగ చెప్పబడినవి.

“సయజ్ఞా” ఎడబాటులేని. ఒకటిగ సున్నటువంటి జీవాత్మ పరమాత్మ యొక్క పరావర్తనము. (The individual soul is the reflection of the supreme soul. అందువల్ల అవి అనగా జీవాత్మ. పరమాత్మ ఎడబాటులేనివి అవి ఒకటియే.

“సఖాయా”. స్నేహితులు. ఈ రెండు పక్షులు అందమైన ఈశులు కలిగియున్నవి, ఆ సుపర్వములు సఖులుగ పేర్కొనబడినవి. సఖులు కావున అవి ఒక దాని నొకటి వీడవు.

“సమానం వృక్షం పరిషస్వజాతే.” ఆ పక్షులు ఒకే ఒక వృక్షంపైన నివసిస్తున్నాయి. జీవాత్మ. పరమాత్మ అనేది సుపర్వాలు నివసిస్తున్న చెట్టు ఏది? జీవాత్మ. పరమాత్మ దేహమనెడి వృక్షంలో నివసిస్తున్నారు ఈ రెండు సుపర్వాలు దేహవృక్షంలో నివసిస్తున్నారు.

“పిప్పలం స్వాదు అత్తి.” అది తీయని పండును భుజించును. దేహ వృక్షము కాచే ఫలా లేవి? అవి సుఖదుఃఖములు అవి దేహవృక్ష ఫలాలు. అవి పూర్వకర్మల ఫలాలు అత్తి అనగా తినను. ఆ సుపర్వాలలో ఒకటి తీయటి పండును తింటుంది. అది ప్రేయస్సును కోరికొంటుంది. జీవాత్మ తనను దేహంతో తాదాత్మ్యం చేసుకొంటాడు. అతడు ప్రతి ఫలాపేక్షతో, కర్మఫలాపేక్షతో, కర్మలోనరుస్తాడు. అతనికి ‘నేను కర్మను’ అనే అభిప్రాయం ఉంది. అతనికి కర్మత్వాభిమానం ఉంది. అందువల్ల అతడు తన కర్మఫలాలను అనుభవించాలి. అతడు జనర్థనమ్మను పొందాల్సియుంటుంది.

“అనశ్నన్ (న+అశ్నన్) అన్యః” ఇంకొకటి ఫలాన్ని తినదు. ఆ సుపర్వాలలో ఒకటి పండును తినదు, అది ఫలాన్ని కోరదు. అది ప్రేయస్సును వర్జిస్తుంది. ఈ రెండవ సుపర్వము పరమాత్మ. అతడు అనంగుడు. అతడు అకర్త. అతడు ఫలమును భుజించక దానిని ఊరక చూస్తుంటాడు. అతడు కేవలం సాక్షిమాత్రుడుగ ఉంటాడు.

“అవిదాకశీతి.” చూచుచుండును. పరమాత్మ సాక్షిమాత్రుడై అన్ని జీవి చూస్తుంటాడు. అతన్ని కర్మ బంధింపజాలదు ఏలన అతడు అనంగుడు, అకర్త. అతడు సర్వదా ముక్తుడు. శుద్ధుడు. అతడు నిర్లప్సడు సంతోషంతో ఉంటాడు.

జీవాత్మ దేహ తాదాత్మ్యంతో బద్ధుడై, కర్మఫలాలను అనుభవిస్తాడు. అతడు సుఖ దుఃఖాలకు లోనౌతాడు. అతడు మోహితుడై, అశక్తుడౌతాడు. పరమాత్మ సాక్షిమాత్రుడై, అకర్మత్వ భావంతో, ఫలాపేక్షను వర్జించి సర్వదా ఆనంద మనుడై ఉంటాడు.

సమానే వృక్షే పురుషో నిమగ్నో

అనీశయా శోచతి ముహ్యమానః ।

జుష్టం యదా పశ్యత్యన్యమీశం

అన్య మహిమానమితి వీతశోకః ॥ 7 ॥

టీక: సమానే వృక్షే = ఒకే వృక్షమున; పురుషః = పురుషుడు, జీవాత్మ; నిమగ్నః = చిక్కుకొనును; అనీశయా = తన స్వభావమును విస్మరించి; శోచతి = శోకించును; ముహ్యమానః = మోహితుడై; జుష్టం = అందరిచే అర్పింపబడువాడు; యదా = ఎప్పుడు; పశ్యతి = చూచును; అన్యం = వేరొక; ఈశం = ప్రభువును; అన్య = అతని యొక్క; మహిమానం = వైభవము, మహిమ; ఇతి = ఇట్లు; వీతశోకః = ముక్తుడగును

భావము. అదే వృక్షమున జీవాత్మ తగుల్కొని, మోహితుడై తన నిర్విచక్షణమును గూర్చి విలపించును. అతడు వేరొకనిని, అనగా ప్రభువును చూచినట్లు, తృప్తుడై, ఆ పరమేశ్వరుని వైభవమును తెలిసికొని, శోకము నుండి ముక్తుడగును

వివరణము: “సమానే వృక్షే పురుషః నిమగ్నః అనీశయా శోచతి ముహ్యమానః”. అదేచెట్టుననివసించుచు జీవాత్మ సంసారపు వలలో చిక్కుకొని, ఇదుమల ననుభవించుచు, మోహితుడై తన అశక్తతను గూర్చి విలపించును

జీవాత్మ దేహవృక్షంలో నివసిస్తూ, అతడు దేహాన్ని ఆత్మయని అనుకొంటాడు. అతడు కామంవల్ల, సంగంవల్ల కర్తృభలకాండవల్ల మోహితుడౌతాడు, అతడు దేహ తాదాత్మ్యాన్ని రూఢిచేసికొని, ఇలా విలపిస్తాడు, నేను భలానావారి కుమారుణ్ణి. నేను సన్నగా ఉన్నాను. నేను కష్టపడుతున్నాను, నేను లావుగా ఉన్నాను నేను హాయిగా ఉన్నాను. నేను ఆపని చేశాను. నేను ఆస్తి పోగొట్టుకొన్నాను. నేను పలానా, ఫలాను అనడవిస్తాను. నేను ఆశక్తుడనైతేయన్నాను అంటే ఈ విధంగా నిస్సహాయుడై విలపిస్తాడు అతడు కర్మఫలా పేక్షవలన ఈ ప్రపంచంలో మాటి మాటికి జన్మిస్తుంటాడు.

“మఃహ్యమానః” మోహితుడు మానవుడు అజ్ఞానంవల్ల తన పరమార్థ దివ్య స్వభావాన్ని విస్మరించినపుడు, అతడు నిస్సహాయుడై (అసీశయా Impotent) మోహితుడౌతాడు. అతడు అహంకార పూరితుడై, కామప్రేరితుడైనపుడు విషయములచే ఆకర్షింపబడినపుడు, అతడు శాంతి విషయాలకోసం కర్తృత్వ భావంతో ప్రయాసపడినపుడు అతడు సంసారిషు సుడిగుండంలో చిక్కుకో పోతాడు.

“జాప్తం యదా పశ్యతి ఆన్యం ఈశం అన్య మహిమానం ఇతి వీతశోకః”. పరమేశ్వరుని దర్శనముతో, పరమాత్మసాక్షాత్కామితో అతడు తృప్తుడై, ఆత్మవైభవమును గాంచి శోకమునుండి ముక్తుడగును.

పూర్వ జన్మ పుణ్య ఫలముచేత అతడు కరుణాసాగరువైన ఆచార్యుని దర్శిస్తాడు. ఆచార్యవర్యుడు అతనికి ఆధ్యాత్మికోపదేశం చెప్తాడు. అందు మీరట అతడు తన మనస్సును, ఇంద్రియాలను విగ్రహిస్తాడు. అతడు అమానిత్వము, అదంభిత్వము మున్నగు సుగుణాలను అలవరచుకొంటాడు అతడు ఆత్మను ద్యానిస్తాడు. తదుపరి అతడు అనురవాన్ని పొందుతాడు. ‘పుణ్యపాపాలకు, సుఖదుఃఖాలకు అతీతమైన అమృత ఆత్మను నేను’ అనెడి స్వానుభవం పొందుతాడు. పిమ్మట అతడు శోకమునుండి, బాధలనుండి, మృత్యువునుండి ముక్తి పొంది, నిత్యానందాన్ని అనుభవిస్తాడు.

“వీతశోకః” శోకరహితుడు. అతడు సంగమనుండి, అహంకార ముండి తన్నుతాను విడిపించుకొన్నప్పుడు, అతడు బ్రహ్మచర్య అనుష్ఠానం

ద్వా, ద్వానం ద్వారా పరమేశ్వర సాక్షాత్కారం పడసినపుడు, అతడు శోకమునుండి, దుఃఖమునుండి, ముక్తుడై కాళ్ళతానందాన్ని, అమృతత్వాన్ని పొందుతాడు.

ఋచో అక్షరే పరమే వ్యోమన్

యస్మిన్ దేవా అధివిశ్వే నిషేదుః ।

యస్తం న వేద కిమృచా కరిష్యతి

య ఇత్తద్విదుస్త ఇమే సమాసతే ॥ ౪ ॥

టీక: ఋచః = వేదములు; అక్షరే = అవినాశియైన; పరమే = సర్వోత్కృష్టమైన; వ్యోమన్ = ఆకాశ సదృశ బ్రహ్మము నందు; యస్మిన్ = ఎవని యందు; దేవాః = దేవతలు; విశ్వే = అందరు; అధి నిషేదుః = ఉండురో; యః = ఎవని; తం = అతనిని; న = లేదు; వేద = తెలిసికొను; కిం = ఏమి; ఋచాః = వేదములు; కరిష్యతి = చేయును; యః = ఎవడు; ఇత్ = మాత్రమే; తత్ = అది; విదుః = తెలిసి కొందురు; త ఇమే = వీనిని; సమాసతే = తృప్తితో విశ్రమింతురు.

భావము: వేదములు, సకల దేవతలు అవినాశియైన, సర్వోత్కృష్టమైన, ఆకాశసదృశ బ్రహ్మమునందు నివసించును (నివసించురు). ఆ అవినాశియైన పుబ్రహ్మమును తెలియని వానికి వేదములవలన ఏమి ప్రయోజనము? దానిని (బ్రహ్మమును) తెలిసికొన్నవారు మాత్రమే కృతార్థులై యుండగలరు.

వివరణము: “ఋచః, అక్షరే, పరమే వ్యోమన్”.. అవినాశియైన, సర్వోత్కృష్టమైన, ఆకాశ (అనంత) బ్రహ్మమునందు వేదము లుండును పరబ్రహ్మము అక్షుడు, పుడు, ఆకాశ కల్పుడు, అతడు అనంతడు అతని యందే సకల వేదములు దేవతాగణములు విశ్రమించును (విశ్రమింతురు).

“యస్తం న వేద కిం ఋచాః కరిష్యతి”. పరబ్రహ్మమును తెలియని వారికి వేదములవలన ఏమి ప్రయోజనము? బ్రహ్మమును గూర్చి పరోక్ష జ్ఞానం పొందిన మాత్రంచేత లాభం లేదు. అత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందడానికి పరోక్ష జ్ఞానం మాత్రమే చాలదు. అపరోక్ష జ్ఞానం. అనగా పరమాత్మయొక్క

వ్రత్యక్ష సందర్శనం పొందినవారు మాత్రమే పరమానందాన్ని, నిత్యతృప్తిని పడయగలరు.

“యః ఇత్తత్ విదుః త ఇమే సమానతే” దాన్ని (పరబ్రహ్మమును) తెలిసికొన్నవారు మాత్రమే పరమానందాన్ని, నిత్యతృప్తిని పడయగలరు. ఆత్మజ్ఞానం వినా, పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం వినా నిత్యతృప్తి పరమానందం మనకు లభించు కాదు. ఈ సత్యాన్ని అన్నీ ఉపనిషత్తులు చాటుతున్నాయి. ఆనందం పరిమేళ్యరునియందే పొందగలం. ఈ సత్యాన్ని అందరూ గ్రహించాలి మనకెన్ని సంపదలు, కారీరక పొందర్కం, మేధా సామర్థ్యాలు ఉన్నప్పటికీ పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన గురుదేవుని పాదపద్మముల యందు మనస్సు లగ్నం కావితో మన జీవితం విప్రయోజనమౌతుంది. (శ్రీ) శంకరులవారు గుర్వష్టకంలో ఇలా చెబుతారు.

షడంగాది వేదో ముఖే శాస్త్ర విద్యా

కవిత్వాది గద్యం సువద్యం కరోతి ।

గురోరంభ్రీయుగే మనశ్చేన్న లగ్నం

తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్॥

ఎంతటి బ్రహ్మాండమైన వేదపండితుడైనను, గద్యపద్యాలలో ఆరితేరిన దిట్టయైనను, సర్వశాస్త్ర ప్రవీణుడైనను అకవిమనస్సు గురవద్యుని పాద సరోదుహములందు లగ్నము కానిచో ఏలాభం. ఏలాభం, ఏలాభం, ఏలాభం?

కావున అవరోక్ష బ్రహ్మజ్ఞానములేని వానికి ఎన్ని విద్యలున్నను అవి విప్రయోజనములే. అవరోక్ష బ్రహ్మజ్ఞానముగలవారు మాత్రమే పరమకాంతిని నిత్యతృప్తిని పడయగలరు.

ఛందాంసి యజ్ఞాః క్రతవో వ్రతాని

భూతం భవ్యం యచ్చ వేదా వదంతి ।

అస్మాన్ మాయా సృజతే విశ్వమేతత్

తస్మింశ్చాన్యో మాయయా సంనిరుద్ధః ॥ 9 ॥

టీక: ఛందాంసి = నాలుగు వేదములు; యజ్ఞాః = యజ్ఞములు; క్రతవః = క్రతువులు; వ్రతాని = వ్రతములు; భూతం = జరిగిపోయినది; భవ్యం = జరుగనున్నది; యత్ = ఏదియో; చ = మరియు; వేదాః = వేదములు; వదంతి = ప్రకటించుచున్నవి; అస్మాన్ = మనమునకు; ఇవన్నియు; మాయా = మాయాధిపతి; సృజతే = సృష్టించును; విశ్వం ప్రపంచము; ఏతత్ = ఈ; తస్మిన్ = దీనిలో; చ = మరియు; ఆశ్వః = మరొకడు; మాయయా = మాయచే; సంనిరుద్ధః = బంధితుడు.

భావము: నాలుగు వేదములను, యజ్ఞములను, క్రతువులను, వ్రతములను, భూత భవిష్యత్తులను, వేద ప్రకాశితజ్ఞాన సర్వస్వమును మనతో గూడిన ఈ యావత్ ప్రపంచమును మాయాధిపతి సృష్టించును దీనిలో మరొకడు మాయచే బద్ధుడగుచున్నాడు.

వివరణము: “ఛందాంసి యజ్ఞాః క్రతవః వ్రతాని భూతం భవ్యం యత్ చ వేదాః వదంతి” వేదాలు, యజ్ఞాలు, క్రతువులు, వ్రతాలు, జరిగిపోయినవి, జరుగబోవునవి. వేద విజ్ఞాన సర్వస్వం ఇవన్నీ అక్షర చ్ఛిహ్నము నుండియే ఉత్పన్నమయినవి.

“ఛందాంసి” అనగా వేదములు. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అధర్వణ వేదము అనునవి నాలుగు వేదములు. ఇవి పరమేశ్వరునిచే సృష్టించబడినవి, యజ్ఞాః అనగా యజ్ఞములు. “దేవయజ్ఞా దయో యూప సంబంధ రహిత విహిత క్రియాశ్చ యజ్ఞాః.” యూప సంబంధంలేని

* దేవ యజ్ఞాది విహిత కర్మలను యజ్ఞము అంటారు. క్రతవః అనగా క్రతువులు. జ్యోతిష్టోమదయః క్రతవః జ్యోతిష్టోమము మున్నగు యాగములను క్రతువులు అంటారు. వ్రతాని అనగా వ్రతములు. వ్రతాని చాంద్రాయణాదీని చాంద్రాయణాది వ్రతములను వక్రములు అంటారు. భూతం అనగా జరిగినది. భూతం అతీతం. గతమైన దానిని భూతం అంటారు. భవ్యం అనగా జరుగనున్నది. భవ్యం భవిష్యం. భవ్యం అనగా భవిష్యము. రాబోవు కాలములో జరుగునది “యత్ చ వేదాః పదంతి,” వేదములు ధీమః ప్రకటించునో అదంతయు. అనగా వేద విజ్ఞాన సర్వస్వము.

“వేదములు, వివిధ యజ్ఞములు, నానారకముల క్రతువులు, వ్రతములు, భూత భవిష్యత్తులు, వేదవిజ్ఞాన సర్వస్వం—వీటన్నిటిని వర పెళ్చుకొను సృష్టిం చాడు. మామను సశీకృతిము చేసుకొన్న వరబ్రహ్మము. తన సృశక్తిచే దేవాత్మకత్తిచే ఈ సర్వస్వాన్ని సృజించాడు.

అపికారి, కూటస్థుడు అయిన బ్రహ్మము ఈ ప్రపంచానికి ఉపాదాన కారణం ఎలా అయ్యాడు? దానికి శ్రుతి ఇలా చెబుతుంది:

* దేవ యజ్ఞము బ్రహ్మయజ్ఞనము (ఋషి యజ్ఞము). పితృ యజ్ఞము నృ యజ్ఞము, భూత యజ్ఞము” అనునవి పంచ మహాయజ్ఞములు. దేవతలను తృప్తిపరచు ఆహతులను వారికి అర్పించుటను దేవయజ్ఞం అంటారు. బ్రహ్మమును ఋషులను తృప్తిపరచు యోగ శాస్త్రములను బోధించుటను పారాయణము చేయటను బ్రహ్మ యజ్ఞము అంటారు. పితృదేవతలను తృప్తిపరచునటువంటి పిండ, ఉదక క్రియలను వారికి అర్పించుటను పితృ యజ్ఞం అంటారు. ఆకలిగొన్నవారికి, అతిథులకు అన్నమిడుటను నృ యజ్ఞము, లేక మనుష్య యజ్ఞం అంటారు. మృగములు పక్షులు మున్నగు ప్రాణీకోటికి ఆహార మొసంగుటను భూత యజ్ఞం అంటారు. గృహస్థు ఈ పంచ మహాయజ్ఞములు ఆచరించుట వలన తాను చేయు పాపముల నుండి జ్ఞాతుడౌతాడు, ముఖ్యంగా ద్విజులు ఈ మహా యజ్ఞాలు ఆచరించవలసి యున్నారు.

“మా యీతి కూటస్తస్యాసి స్వక క్తివశాత్ సర్వప్రస్తుత్వం ఉపపన్నం ఇత్యేతత్.” కూటస్తదైనప్పటికి తన శక్తిచే అన్నింటిని పరమేశ్వరుడు సృజింపగలిగాడు.

“అస్మాన్ మాయా సృజతే విశ్వం ఏతత్” మన యందరితో గూడిన ఈ ప్రపంచాన్ని మాయాధిపతి సృష్టించాడు, నాగుణమును తన విషం ఏమీ చేయదు. అలాగే ఈశ్వరుణ్ణి తన మాయ ఏమీ చేయదు. ఈశ్వరుడు ఈ యావత్ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాడు. కాని, సృష్టించిన కారణమున దానిచే అతడు బద్ధుడు కాదు. పరమేశ్వరునకు కర్మఫలములకై ఆసక్తిలేదు. అతనికి అహంకార పూర్వక కర్మత్వభావన లేదు, ఈ కారణములచే సృష్టి ప్తితి, లయ సంబంధపు పనులు అతనిని బంధింపవు. “న చ మాం తాని కర్మాణి నిబద్ధంతి దనంజయః— గీతా, ౬ అర్థునా, నన్ను ఈ కర్మలు బంధింపవు.

“తస్మిన్ చ అన్యః మాయయా సంనిరుద్ధః,” దీనియందు ఇంకొకడు మాయచే బద్ధుడగును. జీవాత్మ మాయచే బద్ధుడగు చున్నాడు. అతడు తాను చేయు కర్మలయందు ఫలాసక్తి. కర్మత్వ భావనను, అహంకారమును చూపుటచే అతడు బద్ధుడగుచున్నాడు. “స్వమాయయా కల్పితే తస్మిన్ భూతాది ప్రపంచే మాయయైవాన్య ఇవ సంనిరుద్ధః సంబద్ధో అవిద్యావశగో భూత్వా సంసారసముద్రే భ్రమతి ఇత్యర్థః” తన మాయచే కల్పింపబడిన ఈ పంచభూత నిర్మిత ప్రపంచంలో, అతడు మాయనుండే పేరిగుళి వల్ల జీవాత్మ బద్ధుడగుచున్నాడు. అంటే అతడు అవిద్యా ప్రాబల్యానికి లోనై (మాయాబుద్ధి) సంసార సముద్రపు సుడిగుండంలో గిరున భ్రమిస్తున్నాడు

మాయాం తు ప్రకృతిం విద్ధి

మాయినం తు మహేశ్వరం ।

తస్యావయవ భూతైస్తు

వ్యాప్తం సర్వమిదం జగత్ ॥ 10 ॥

టీక: మాయాం = మాయను; తు = నిజముగా; ప్రకృతిం = ప్రకృతిని; విద్ధి = విద్యాత్, తెలిసికొనుము; మాయనం = మాయ యొక్క ప్రభువును; తు = నిజముగా; మహేశ్వరం = మహాప్రభువును; తస్య = ఆతనియొక్క; అవయవ భూతైః = తన అవయవములైన ప్రాణులచే; అస్తు = ఉన్నది; వ్యాప్తం = వ్యాపించబడి; సర్వం = అంతయు; ఇదం = ఈ; జగత్ = ప్రపంచము

భావము: ప్రకృతిని మాయయని తెలిసికొనుము, మహేశ్వరుని మాయయొక్క ప్రభువు అని తెలిసికొనుము. ఈ యావత్ ప్రపంచము పరమేశ్వరుని అవయవములైన ప్రాణులచే వ్యాపింపబడియున్నది.

వివరణము: “మాయాం తు ప్రకృతిం విద్ధి.” ప్రకృతిని మాయయని తెలిసికొనుము. “మాయాం తు ప్రకృతిం విద్యాత్” అని పాఠాంతరము. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి? ప్రకృతి త్రిగుణములతో నిర్మితము. ప్రకృతి త్రిగుణాత్మకమైనది. జీవాత్మ తన రెండు లక్ష్యాలను, అనగా భోగన్ని, అపవర్గాన్ని పొందే నిమిత్తం ప్రకృతి దేహంగాను, ఇంద్రియాలగాను, విషయాలగాను మార్పు చెందుతుంది. సాంఖ్య సిద్ధాంతం 24 తత్త్వాలు చెప్పుతుంది. అనేకన; 1-5 వృథివి, అస్య, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశము అనెడి మహాభూతములు (సూక్ష్మప్రైవవి); 6 అహంకారము; 7. బుద్ధి; 8. మాంప్రకృతి; 9-13 చెవులు, చర్మము, కన్నులు, నాలిక, ముక్కు అనెడి జ్ఞానేంద్రియములు; 14-18 చేతులు, క్రాళ్ళు, నోరు, గుదము ఉపస్థ అనెడి కర్మేంద్రియములు; 19, మనస్సు; 20-24 శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, రంగు రసము, గంధము అనెడి విషయములు, అన్ని మహాభూతములు, అహంకారము, బుద్ధి మనస్సు, ఇంద్రియములు ఇవన్నీ ప్రళయ కాలంలో అవ్యక్తంలో లీనమౌతాయి.

“మాయనం తు మహేశ్వరం” పరమేశ్వరుడు మాయను తన వశమునందు ఉంచుకొనును. పరమేశ్వరుడు మాయకు అధిష్టానము, పరమేశ్వరుడు మాయకు ప్రేరకుడు. కేవలం పరమేశ్వరుని సమ్మతి ప్రభావంవల్ల మాయ పనిచేయ మొదలిడుతుంది.

“మయాఽద్యక్షేణ ప్రకృతిం సూయతే సచాచరమ్ |

హేతునాఽనేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే || — గీతా

భగవంతుడు కేవలం సాక్షిమాత్రుడై అద్యక్షత వహిస్తాడు. ప్రకృతి అంతా చేస్తుంది. భగవంతుని సామీప్య కారణం వల్ల. అతని సన్నిధిలో సమక్షంలో. సమ్యుఖంలో ప్రకృతి చరాచర వస్తువుల్ని సృజిస్తుంది. ఈ సృష్టికి మూలకారణం ప్రకృతియే. పరమేశ్వరుని అధిష్టానంగా చేసుకొని ప్రకృతి అంతా చేస్తుంది. సూర్యకాంతి సహాయంతో మన మెల్లప్పుడూ పనులు చేస్తాం. కాని, సూర్యుడు ఆపనులు చేశాడు అనలేం, అలాగే పరమేశ్వరుని సాయంతో ప్రకృతి అంతా పని చేసినప్పటికీ పరమేశ్వరుడు కర్మలు ఆచరించినవాడు కాజాలడు.

“తస్య అవయవ భూతైః అస్తు వ్యాప్తం సర్వం ఇదం జగత్”. This hole world is pervaded by beings who are His parts భగవంతుని అవయవములైన ప్రాణులచే ఈ జగత్తు అంతయు వ్యాపింపబడి యున్నది, ఆత్మ నిరవయవము. భగవంతునిలో (పరమాత్మలో) భాగాలు అనేవి లేవు. భాగాలు, అవయవాలు, అంశాలు అనేవి మన స్వకీయ అజ్ఞాన మూలంగా, ఉపాది మూలంగా కలిగినటు వంటి ఊహ, లేక కల్పన అనాలి. వాస్తవంలో పరబ్రహ్మమునకు అటువంటి అవయవాలు ఏమిలేవు. అతడు నిరాకారుడు. పరమేశ్వరుడు మాయన్ (Illusion-Maker) పరమేశ్వరుడు అంతటా వ్యాపించి యున్నాడు. ఆ పరాత్పరుని తెలిసికొనుటకే మనము జీవింపనగును. పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారము వలననే మనకు అనంత శాంతి లభ్యమగును. ఈ విషయమే తరువాతి శ్లోకములో, మంత్రములో తెలియజేయబడు చున్నది. ఈ మంత్రంలో వేదాంతం సిద్ధాంతానికి, పౌండిక గలుగ జేయడానికి యత్నం సలుప బడింది.

యో యోనిం యోనిం అధితిష్ఠత్యేకో

యస్మిన్నిదం సంచ విచైతి సర్వం ।

తమీశానం పరదం దేవమీడ్యం

నిచాయ్యేమాం శాంతిమత్యంతమేతి ॥ 11 ॥

టీక: యః = ఎవడు; యోనిం యోనిమ్ = ప్రకృతియొక్క వివిధాంశములను; అధితిష్ఠతి = అధ్యక్షత వహించునో; ఏకః = ఒకటి; యస్మిన్ = ఎవనిలో; ఇదం = ఈ; సంవ విచైతి = కనబడుచు మరియు లీనమగును; సర్వం = అంతయు; తమ్ = అతనిని; ఈశానం = ప్రభు; పును; వరదం = అనుగ్రహ ప్రదాతను; దేవం = ప్రకాశస్వరూపుని ఈద్యం = వేదాదులచే స్తుతింపబడు వానిని; నిచాయ్య = అపరోక్షీకృత్య. సాక్షిత్కారముపొంది; ఇమాం = దీనిని; శాంతిం = శాంతిని; అత్యంతం = నిత్యమైన; ఏతి = పొందును.

భావము: ఎవడు అద్వైతయైయుండియు ప్రకృతియొక్క వివిధాంశములపై అధ్యక్షత వహించునో, ఎవనియందు ఈ విశ్వము లయమగుచున్నదో ఎవనిలో ఈ విశ్వము నానా రూపములలో కనబడుచున్నదో ఆ ప్రభువును. ఆ సర్వేశ్వరుని. ఆ వరప్రదాతను వేదాదులచే స్తుతింపబడు ఆ దైవమును సాక్షిత్కారముపొందినపుడు జీవుడు అంత శాంతిని పొందును.

వివరణము: “యో యోనిం యోనిం అధితిష్ఠతి ఏకః” ఏ అద్వితీయుడు ప్రకృతి యొక్క వివిధాంశములపై అధ్యక్షత వహించునో, పరమేశ్వరుడు మాయా వినిర్ముకుడు. అతడు మాయాతీతుడు, అతడు ఆనందైక ఘనుడు. అతడు విశద్ధ ఆనంద ఘనుడు, మూల ప్రకృతి రూపమున నున్న మాయ. అవాంతర ప్రకృతి రూపమున నున్న ఆకాశాదులు — ఈ రెండు ప్రకృతులు “యోనిం యోనిం” చే సూచింప బడుతున్నాయి. భగవానుడు ఈ రెండు విధములైన ప్రకృతులయొక్క సత్తా స్ఫూర్తి ప్రద రూపముతో అధిష్ఠితుడై. అంతర్భావి రూపముతో సిద్ధుడై యున్నాడు

“యస్మిన్నిదం సంవ విచైతీసర్వం,” ఎవనియందు ఈ విశ్వము నానా రూపములతో కనబడుచున్నదో, ఎవనిలో ఈ విశ్వము లయ మగుచున్నదో, భగవానుడు అద్వితీయుడు, అతడు మాయకు అధిష్ఠానము. జగత్తు సమస్తము ప్రళయ కాలమున పరమేశ్వరునిలో లయించును. మరియు సృష్టికాలమున ఈ జగత్తు ఆకాశాది రూపములతో నానా ఆకారములలో కనబడును, అందుచే పరమేశ్వరు సర్వశక్తిమంతుడు.

“తమ్ ఈశానం వరదం దేవం ఈర్ష్యమ్” అ ప్రభువును. ఆ సర్వేశ్వరుని, ఆ అనుగ్రహ ప్రదాతను, వేదాదులచే స్తుతింపబడు జ్యోతిః స్వరూపుని భగవానుడు సర్వమునకు అధిష్ఠాత. అతడు ఈశానుడు. అనగా అతడు సర్వమును నియమించు ప్రభువు. అతడు వరదుడు అనగా అతడు శ్రేష్ఠమైన దానిని (మోక్షమును) ఇచ్చువాడు. అతడు దేవుడు. అనగా అతడు ప్రకాశస్వరూపుడు అతడు పరంజ్యోతి, అతడు స్తవనీయుడు (ఈర్ష్యం). అతడు వేదాదులచే స్తుతింపబడువాడు.

అటువంటి దేవుడే (బ్రహ్మమే) నేను (అహం బ్రహ్మాస్మి) అని సాధకరత్నము అపరోక్షానుభవము పొందవలెను. పరమేశ్వర సాక్షాత్కారము శాంతి ప్రదము, ఆ సాక్షాత్కార అనుభవము సర్వజన హితకారిణి యగును. అది సర్వదుఃఖ హాన్యనుభైక తానశారూపమగు ముక్తిని ప్రసాదించును. శ్రీ గురుభగవానులు ఉపదేశించు “తత్త్వమసి” మహావాక్యమును అనుసంధానము చేయుటవల్ల ఉత్పన్నమైన పరిపూర్ణ తత్త్వజ్ఞానముచే సాధకుడు. అవిద్యను. తత్కార్యములను నిర్మూలించి అనగా మాయావినిర్ముక్తుడై ఏక బ్రహ్మస్వరూపమును పొందును.

“నివాయ్య ఇమాం శాంతిం అత్యంతం ఏక” కాబట్టి పరమేశ్వర సాక్షాత్కారము పడసిన వానికే అత్యంత దుఃఖనివృత్తి కలిగి, పరమానంద ప్రాప్తినిస్తుంది

సారఖ్యుల సిద్ధాంతము ప్రకారము మొదటి యోని అవ్యక్తము (ప్రకృతి) మహత్తు. అహంకారము, మనస్సు, తన్మాత్రులు, పంచభూతములు ప్రకృతి వికారములు

యో దేవానాం ప్రభవశోచద్భవశ్చ

విశ్వాధిపో రుద్రో మహర్షిః ।

హిరణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానం

స నో బుద్ధ్యా శుభయా సంయునక్తు ॥ 12 ॥

టీక: యః = ఎవడు; దేవానాం = దేవతలయొక్క; ప్రభవః = సృష్టికర్త; చ = మరియు; ఉద్భవః = ఆలంబనము; చ = మరియు; విశ్వాధిపః = అందరకు ప్రభువు; రుద్రః = రుద్రుడు; మహర్షిః = గొప్పఋషి, ద్రష్ట: హిరణ్యగర్భం = హిరణ్యగర్భుని; పశ్యత = చూచెను. జాయమానం = పట్టుచుండగ; సః = అతడు; సః = మమ్ములను; బుద్ధ్యా = బుద్ధితో; శుశ్రూ = పరిశుద్ధమైన, మంగళప్రదమైన. శుభ ప్రదమైన; సంయునక్తు = సంపన్నుల నొనర్చుగాక.

భావము: సకల దేవతలకు సృష్టికర్తయు, వారికి భర్తయు, మహా ద్రష్టయు, సర్వమునకు ప్రభువును, హిరణ్యగర్భుని పట్టువును చూచినవాడును నైన రుద్రవరమాత్మ మమ్ము మంగళప్రదమైన బుద్ధినంపన్నులనొనర్చుగాక!

వివరణము: ఈ మంత్రంలో రుద్రుడు అంటే పరమాత్మ, పర బ్రహ్మము.

“అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః” సర్వవిధముల అందర దేవతలకు, అందర ఋషులకు — గీతా. నేను మూలకారణమును, పరమేశ్వరుడు, రుద్రవరమాత్మ సురులకు, ఋషులకు సర్వులకు మూలము. వారు ఆతని ప్రభవమును తెలుసుకోలేరు, అతడు అందరికి కర్మఫలప్రదాత. అతడు సర్వులకు మార్గదర్శి అతడు అందరియందలి అంతర్యామి.

రుద్రవరమాత్మ హిరణ్యగర్భుని జననాన్ని ఆలోకించెను. అతడు హిరణ్యగర్భునకు తదితర దేవతలకు, ఋషులకు ఆది కావున ఆతనికి ఆదిలేదు. అందువల్ల అతడు అనాది. మరియు పరమాత్మ సర్వభువనాలకు మూలాకారణము, అందువల్ల అతడు అనాది, అతడు అనాది కావున అజుడు. అతడు సర్వభువనములకు మహాప్రభువు.

‘మమ్ము పరిశుద్ధ బుద్ధి యక్తులగ జేయగాక’ అని ఈ మంత్రములో ప్రార్థన నలుపబడుచున్నది. పరమేశ్వరానుగ్రహమువల్లనే భగవంతునివైపు మన మనస్సు పురలుతుంది. పరిశుద్ధమనస్సు ;పరిశుద్ధ అంతఃకరణముగలవాడే నిశ్చల మనస్సు కలిగియుంటాడు. నిశ్చల మనస్సుగలవాడే పరమేశ్వరుని విరంతరం ధ్యానించగలడు. సక్రమంగా ధ్యానించెవానికే, సుసమా

హితుడై పరమాత్మను ధ్యానించేవానికే సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగినమీదటే అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి సాధ్యమౌతుంది. అందువల్ల సాధకునకు కుద్ధ బుద్ధి చాలా అవసరం. వికుద్ధ హృదయం అత్యంతా వశ్యకము. అటువంటి పరికుద్ధాంతఃకరణము దైవానుగ్రహంవల్ల పురుషార్థం వల్ల సిద్ధిస్తుంది.

మూడవ అధ్యాయంలోని నాలుగవ మంత్రం ఈ అధ్యాయంలో (పండ్రిందవ మంత్రము) ప్రసర్వంపబడింది.

యో దేవనామధిపో

యస్మిన్ లోకా అధిశ్రితాః ।

య ఈశే అస్య దిపదశ్చతుష్టదః

కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ॥ 13 ॥

టీక: యః = ఎవడు; దేవాదాం = దేవతలయొక్క; అధిపః = ప్రభువు; యస్మిన్ = ఎవనిలో; లోకాః = ప్రపంచములు; అధిశ్రితాః = విశ్రమించును; యః = ఎవడు; ఈశే = ఈశతే, పరిపాలించును; అస్య = దీనియొక్క ద్విపదః = రెండు పాదముల జంతువులు; చతుష్టదః = నాలుగు కాళ్ళ జంతువులు; కస్మై దేవాయ = ఆ దేవునకు; హవిషా = హవిస్సుతో; విధేమ = అర్పించుము గాక.

భావము: ఎవడు దేవతలకు ప్రభువో, ఎవనిలో లోకములన్నియు విశ్రమించునో, ఎవడు ద్విపాద జంతువులను, నాలుగుకాళ్ళ జంతువులను పాలించునో ఆ అనందమయ దేవునకు భక్తి ప్రవర్తనతో మనము హవిస్సులతో పూజింపదగుముగాక.

వివరణము: “యః దేవానాం అధిపః” ఎవడు దేవతలకు అధిపడో పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మాది దేవతలకు ఈశ్వరుడు, స్వామి

“యస్మిన్ లోకాః అధిశ్రితాః, ఎవనిలో లోకములన్నియు విశ్రమించునో, పరమేశ్వరుడు సర్వమునకు మూల కారణము. ఆ పరమేశ్వరునిలో

అన్ని లోకములు మనుచున్నవి. అతడు సర్వ ఘనసములకు ఆలంబనము, అధిష్ఠానము, రక్షకుడు. తాగిత.

“యః ఈశే (ఈశతే) అస్య ద్విపదః చతుష్టదః.” అతడు ద్విపాద జంతువులను చతుష్పాద పశువులను పాలించును. అతడు నరపతి, పశుపతి. అతడు సర్వ సృష్టిని నియమిచును.

“కస్త్యై (తస్త్యై) దేవాయ హవిషా విధేమ.” అటువంటి ప్రకాశ స్వరూపదైన దేవునకు మనము హవిస్సులతో పూజలొనర్చుముగాక. అటు వంటి ఆనందమయ రుద్రునకు మనము చరుజ్జరొడకాది దర్శివృత్తులతో పూజ లర్పితము గాక. ఆనందఘనుడు. దేవతాధిపతి, నరాధిపతి, పశుపతి, విశ్వాధిపతియైన ఆ పరమేశ్వరునకు మనము మనః పూర్వకమైన పరిచర్య లుం. నమస్సులను అర్పితము గాక! ఆ ఆనంద ఘనుని మనము వాఙ్మ త్కరించుకొని అనంతమైన శాంతిని పడయుదుము గాక!

సూక్ష్మతీసూక్ష్మం కలిలస్య మధ్యే
విశ్వస్య ప్రష్టారమనేకరూపమ్ ,

విశ్వసైక్యం పరివేష్టితారం

జ్ఞాత్వా శివం శాంతిమత్యంతమేతి || 14 ||

టీక: సూక్ష్మతీసూక్ష్మం = సూక్ష్మతమమైన దానికంటె సూక్ష్మ తరమైనది; కలిలస్య మధ్యే = గందరగోళము మధ్య; విశ్వస్య = ప్రపంచము యొక్క; ప్రష్టారం = సృష్టికర్తను; అనేకరూపం = వివిధ రూపములను ధరించునట్టి; విశ్వస్య = ప్రపంచము యొక్క; ఏకం = ఒకటి; పరివేష్టితారం = పరివేష్టించునట్టివానిని; జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని; శివం = ఆనందమయుని; శాంతిం = శాంతిని; అత్యంతం = అనంత మైన; ఏతి = పొందును.

భావము: సూక్ష్మతమమైన దానికంటె సూక్ష్మతయిడును, తమోంధ కారము మధ్య జగత్తును సృష్టించినవాడును, నానారూపములను దాల్చినవాడును.

ఈ విశ్వమును పరివేష్టించియున్న ఏకైక స్వామియైన ఆనందమయదేవుని తెలిసికొనినవాడు అనంతమైన శాంతిని పొందును.

వివరణము: “సూక్ష్మైతి సూక్ష్మం.” సూక్ష్మతమమైనదానికంటె సూక్ష్మతరుని, పరిమేళ్యుడు అణువు కన్న అణుకరుడు అతనిని తెలిసికొనుట కష్టము. సూక్ష్మత్వాత్ అవిజ్ఞేయం. భౌతిక దేహం స్థూలమైనది. అది బాహ్యమైనది. పరిమితమైనది. దేహంతో ఇంద్రియాలను పోలిస్తే అవి సూక్ష్మతరమైనవి. మనస్సు సహాయం లేకుండా ఇంద్రియాలు స్వతంత్రించి ఏవనివి చేయలేవు అందుచేత మనస్సును ఇంద్రియాలతో పోలిస్తే అది ఇంద్రియాలకంటె సూక్ష్మతరమైనది. మనస్సు సందిగ్ధావస్థలో ఉండేటప్పుడు వివేచనచేయగల బుద్ధి దాన్ని ఆదుకొంటుంది. కాబట్టి బుద్ధిని మనస్సుతో పోలిస్తే అది మనస్సుకంటె సూక్ష్మతరమైనది. బుద్ధి తన వెలుగుకోసం ఆత్మపై ఆధారపడుతుంది. కావున సాక్షిమాత్రమైన ఆత్మ బుద్ధికంటె కూడా సూక్ష్మతరమైనది.

“కలిలస్య మధ్యే విశ్వస్య ప్రస్తారం అనేక రూపం.” గందరగోళము మధ్య ‘కలిలస్య మధ్యే’—దీనికి టీకాకారులు అనేక రకాలుగా అర్థవివరణం చేశారు. శ్రీ శంకరులవారి ప్రకారము తమోంధకారము మధ్యయని అర్థము. కలిలస్య మధ్యే అనగా అజ్ఞానాంధకారము మధ్య (పరిమేళ్యుడు ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించాడు).

శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారి విశిష్టార్థైతం ప్రకారం ఈ ప్రపంచం బ్రహ్మముయొక్క పరిణామం. పాలు పెరిగి మారి నట్లు బ్రహ్మము ఈ ప్రపంచంగా మారి నాడు. ఇది పరిణామ వాదం. ఈ పరిణామ వాదంలో పెద్ద లోపం కనిపిస్తుంది. పూర్వ పర బ్రహ్మములో మార్పు ఎలా ఉదయించగలదు? కాల పరిధిలో దేశ పరిధిలో మాత్రమే మార్పునకు వీలుకలుగుతుంది. బ్రహ్మము దేశ కాల కారణాలకు అతీతుడు. అయితే మారుతూండే దృగ్విషయం మనకందగముందు గోచరమౌతుంది. కదా? దీన్ని ఎలా వివరించడం?

శ్రీ శంకరులవారి వివర్తనాదాన్ని, అధ్యారోపణ సిద్ధాంతాన్ని శ్రుతిపాదిస్తారు ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం సృష్టి నల్పుట కోసం బ్రహ్మము ఎటువంటి మార్పును పొందదు. బ్రహ్మములో ఆంబించ్యమైన, విచిత్రమైన, విహితమైన ఒక

మిథ్యాశక్తి ఉంది. ఈ అంశశక్తికి విమాయంటారు. ఈమాయయే ఈ సృష్టిని తెచ్చిపెడుతుంది. బ్రహ్మము ఈ మాయాశక్తి ద్వారానే తాను సృష్టించిన విశ్వాన్ని ప్రవేశిస్తాడు. స్థావరపదార్థాల మొదలకొని హిరణ్యగర్భుని వరకు సకల రూపాలను, శరీరాలను సృష్టించి, తాను సృష్టించిన ఆ రూపాలలోనికి పరమాత్మ ప్రవేశించడం అనేది వజ్రహా, అది వా సవికంకాదు అది ఆలంకారికము. (The entrance is merely figurative)

“విశ్వస్య ఏకం పరిచ్ఛేష్టితారం” యావత్ ప్రపంచము ఆ ఏకైక పరమేశ్వరునిచే అవృతమై యుంది. పరమేశ్వరుడు సర్వవ్యాపి యగుటచే యావత్ ప్రపంచము అతనిలోనే యుంటుంది. అతడులేని అణువులేదు. (He is the only one that envelops the world).

“జ్ఞాత్వా శివం శాంతిం అత్యంతం ఏతి.” ఆనందమయుడగు దేవుని తెలిసికొని అనంత శాంతిని పొందును. శివుడు ఆనందమయుడు. అతడు అణువుకన్న అణుతరుడు, అతడు సృష్టికర్త, అతడు నానారూపధారి. అతడు సర్వగతుడు. అతనిని తెలుసుకొనుట వల్లనే అనంత శాంతి లభ్యమౌతుంది. శివుని తెలిసికొనుట యంటే శివుడు అగుటయే. శివుడు అనగా చిద్బుద్ధుడైన పరమాత్మ. బ్రహ్మమును తెలిసికొన్నవాడు బ్రహ్మమే అగుచున్నాడు. బ్రహ్మావిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. మరియు తరతి శోకం ఆత్మవిత్. ఆత్మను తెలిసికొన్నవాడు శోకమును చాటును. అనగా ఆత్మసాక్షాత్కారము పొందినవాడు పరమానందమును, అనంత శాంతిని పడయును,

స ఏవ కాలే భువనస్య గోప్తా

విశ్వాధిపః సర్వభూతేషు గూఢః ।

యస్మిన్ యుక్తా బ్రహ్మర్షయో దేవతాశ్చ

తమేవం జ్ఞాత్వా మృత్యుపాశాంశ్చినత్తి ॥ 15॥

టీక: సః = అతడు; ఏవ = మాత్రమే; కాలే = సకాలమున; సరియైన సమయమున; భువనస్య = ప్రపంచము యొక్క; గోప్తా =

రక్షకుడు, కాపాడువాడు; విశ్వాధిపః = ప్రపంచమునకు ప్రభువు; సర్వ
భూతేషు = అన్ని ప్రాణులలో; గూఢః = నిహితుడు. దాగియున్నాడు;
యస్మిన్ = ఎవనిలో; యుక్తాః = లీనమైయుందురు; బ్రహ్మార్షయః =
మహర్షులు; దేవతాః = దేవతలు; చ = మరియు; తమ్ = అతనిని;
ఎవం = ఇట్లు; జ్ఞాత్వా = తెలుసుకొని; మృత్యుపాశాన్ = మరణబం
ధములను; చిన్తతి = ఖండించివేయును; సరికివేయును.

భావము: అతడొకడే ఈ ప్రపంచమునకు సకాలమున రక్షణ నొసగు
వాడు. అతడు సకల జీవరాసులలో దాగియున్న భువన భర్త. అతనిలో
బ్రహ్మార్షులు దేవతలు లీనమైయుందురు. ఆ పరమేశ్వరుని ఇట్లు తెలుసుకొ
నునకడు మరణ బంధనములను తెగవరకి వేయును.

వివరణము: “సః ఏవ కాలే భువనస్య గోప్తా”. పరమేశ్వరుడు
సకాలంలో మనల్ని, సర్వభూత కోటిని రక్షిస్తాడు. జీవుల సంచిత కర్మలు
పరిపక్వమయ్యే సమయంలో, విభిన్న జీవులను వారి వారి కర్మానుసారం కాపా
డుతాడు, పరమేశ్వరుడు దయాపాగరుడు, అందువల్ల అతడు జగద్రక్షకుడు.
“గోప్తా” అనగా రక్షకుడు (Saviour). అతడు భువనస్య గోప్తా, అతడు
కర్మఫల ప్రదాత. ఏ కర్మకు ఎట్టి ఫలమో పరమేశ్వరునకే తెలియును. అం
దువల్లనే అతడు భువనస్య గోప్తా లోక రక్షకుడు. అతడు సకాలమున
ఆయా జీవులకు వారి వారి కర్మానుసారము ఫలముల నొసగును.

“విశ్వాధిపః సర్వభూతేషు గూఢః” పరమేశ్వరుడు సర్వ జీవకోటి
హృదయములలో దాసించుచున్నాడు. అతడు సర్వ భూతములందు దాగియు
న్నాడు. బ్రహ్మ మొదలుకొని గడ్డివరక వరకు అతడు సాక్షిమాత్రుడై అం
తకు దాగియున్నాడు. అతడు అట్లు అణువణువున నిహితమై యుండియు
విశ్వాధిపృథ్వే వెలియుచున్నాడు. విశ్వాధిపృథ్వనగా “విశ్వస్య స్వామీ” (ప్రపం
చమునకు ప్రభువు)

“యస్మిన్ యుక్తా బ్రహ్మార్షయో దేవతాః చ అతనితో యుక్తులైన
వారు బ్రహ్మార్షులు, దేవతలు. పరమేశ్వరుడు చిద్వనానంద విగ్రహుడు.

బ్రహ్మర్షులు. దేవతలు ఆ పరాత్పరునితో ఐక్యభావమును పొందినారు వసిష్ఠ సనకాదులు బ్రహ్మములు, బ్రహ్మాదులు దేవతలు.

“తమ ఏవం జ్ఞాత్వా”. అతనిని ఇట్లు తెలుసుకొని. అనగా పరమేశ్వరుని తెలుసుకొని. “అహం బ్రహ్మాస్మి” (నేను బ్రహ్మమును) అని సాక్షాత్కారము పడసి మృత్యు పాశములను చేదించును. అపరోక్షనుభూతి పడయుట వలననే అమృతత్వము పడచునగును.

“మృత్యుపాశాన్ భిన్నత్తి”. అతడు మరణ బంధనములను తెగనకి వేయు. మృత్యువు అంటే మరణము (చావు). ఏది నిజమైన చావు? అవిద్యయే చావు. తమస్సే మృత్యువు. అజ్ఞానమే మరణము. అంధకారమే మృత్యువు. రూపాది విషయములు పాశములు. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో మృత్యువై తమః అని చెప్పబడియుంది. తమస్సే మృత్యువని అర్థము. అజ్ఞానమే చావు అని భావము. పరమేశ్వరుని తెలుసుకొన్నవాడు కామ కర్మలను చేదించును. అతడు మూడు గ్రంథులను తెగద్రెంచును. అవిద్య, కామము, కర్మ— ఇవి జీవుని బంధించు పాశపు ముడులు. పరమేశ్వర సాక్షాత్కారముచే ఆ ముడులు నాశనము చెందును. “అహం బ్రహ్మాస్మి” మహావాక్య ప్రత్యక్షనుభూతి పడసి, అనగా అత్మసాక్షాత్కారమును పొంది. అతడు ఐక్యరూప స్వప్రకాశాగ్నిచే సర్వ కామములను, సర్వ కర్మలను, అజ్ఞానమును భస్మీభూతము చేయును

ఘృతాత్ పరం మండ మివాతి సూక్ష్మం

జ్ఞాత్వా శివం సర్వభూ తేషు గూఢః ।

విశ్వస్యైకం పరివేష్టితారం

జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్య తే సర్వపాశైః ॥ 16 ॥

టీక: ఘృతాత్ = నేతికంటే: పరం = సూక్ష్మతరమైన; మండం = సారము, ఇవ = వలె; అతి సూక్ష్మం = మిక్కిలి సూక్ష్మము; జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని; శివం = అనందమయుని; సర్వభూతేషు = అన్ని ప్రాణులలో: గూఢం = దాగియున్నవానిని; విశ్వస్య =

విశ్వస్య = విశ్వముయొక్క; ఏకం = మాత్రమే; పరివేష్టితారం =
ఆవృతమై యుండువానిని; జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని; దేవం = దేవుని;
ముచ్యతే = విడుదలనొందును; సర్వపాశైః = అన్నిబంధనముల నుండి

ధావము: నేటి సారము కంటె మిక్కిలి సూక్ష్మమైనవానిని. సర్వ
భూతముల యందు అతి సూక్ష్మ రూపమున నిహితమైయున్న ఆనందమయుని
విశ్వమంతటిని ఆవృతమొనర్చియున్న ఏకైక పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కరించు
కొనినవాడు సకల బంధనములనుండి ముక్తుడగును.

వివరణము: “పృథాత్ పరం మండం ఇవ అతి సూక్ష్మం జ్ఞాత్వా
శివం సర్వభూతేషు గూఢం” నేటి సారము కన్న అత్యంత సూక్ష్మమైన
నట్టియు, అన్ని ప్రాణులలో అతి సూక్ష్మరూపమున దాగియున్నట్టియు ఆనంద
మయుని తెలిసికొని (సాధకుడు సర్వ పాశములనుండి విముక్తి నొందును)
వెన్న క్షీరములో సూక్ష్మ లేశముల రూపమున, అణువుల రూపమున కంటికి
కనబడ కుండ దాగియున్నది. అలాగే పరమేశ్వరుడు సర్వప్రాణులలో సూక్ష్మ
రూపములో దాగియున్నాడు. పాలను చిలికిన పిదప దానియందలి వెన్న కంటికి
కనబడును. అలాగే పరమేశ్వరుని ధ్యానించిన యనంతరము ఆత్మ అవగత
మగుచున్నది. వెన్నకోసము పాలను (పెరుగును) ఎలా చిలుకుచున్నామో
అలాగే పరమానంద ప్రాప్తి కోసము మనము పరాత్పరుని ధ్యానింపవలెను.
కావున సర్వ భూతముల హృదయములలో నున్న పరమాత్మను దర్శించు
టకు ధ్యానమే మార్గము.

“విశ్వస్య ఏకం పరివేష్టితారం జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాశైః”.
విశ్వమంతటిని పరివేష్టించియున్న ఆ ఏకైక స్వామిని తెలిసికొన్నవాడు
సకల పాశములనుండి విడివడును సూక్ష్మైతి సూక్ష్మమైన పరమాత్మ ప్రపం
చమంతటిని వ్యాపించియున్నాడు. ఆత్మ బహు సూక్ష్మమైనది అగుటవలన
తెలియబడకున్నది. ఆత్మ నిరాకారము, అది ఆనందమనము. అది చిద్భవము,
ఆత్మను తెలిసికొనుటకే మనము జన్మించినాము. ఈ అనిత్యమైన,
దుఃఖాలయమైన లోకమున మనము జన్మించితిమి కావున మనము
పరమేశ్వరుని భజించి, నిత్యజీవితమును, పరమానందమును

పొందవలెను. ఆ పరమేశ్వరుని పొందుటవలననే, అనగా ఆత్మ సాక్షాత్కార మువలననే జీవుడు సర్వ బంధముల నుండి, అనగా కామ బంధమునుండి, అవిద్యా శృంఖలమునుండి, కర్మపాశమునుండి ముక్తుడగును. ఆత్మ సాక్షాత్కారమునకు మార్గమేమి? ధ్యానమే. బ్రహ్మధ్యానమే దానికి మార్గము.

ఏష దేవో విశ్వకర్మా మహాత్మా

సదా జనానాం హృదయే సన్నివిష్టః ।

హృదా మనీషా మనసాఽభిక్తప్రో

య ఏతద్ విదురమృతాస్తే భవంతి ॥ 17 ॥

టీక: ఏషః = ఈ; దేవః = భగవంతుడు; విశ్వకర్మా = విశ్వముయొక్క సృష్టికర్త; మహాత్మా = పరమాత్మ; సదా = ఎల్లప్పుడు; జనానాం = ప్రాణులయొక్క; హృదయే = హృదయములందు; సన్నివిష్టః = నివసించును; హృదా = హృదయముచేతను; మనీషా = బుద్ధిచేతను; మనసా = మనస్సుచేతను; అభిక్తః = పరిమితుడగుటవలన; యః = ఎవడు; ఏతద్ = దీనిని; విదుః = తెలిసికొనును; అమృతాః = అమృతులు. మరణములేనివారు; తే = వారు; భవంతి = అగుచున్నారు.

భావము: పరమేశ్వరుడు, విశ్వసృష్టికర్త, పరమాత్మ (హృదయము చేతను, బుద్ధిచేతను, మనస్సుచేతను పరిమితుడగుటచే) సర్వప్రాణుల హృత్ప్రేమయందు ఎల్లప్పుడు నివసించును. దీనిని తెలిసికొన్నవారు అమృతులగుదురు.

వివరణము: “ఏషః దేవః విశ్వకర్మా మహాత్మా”. ఈ భగవంతుడు విశ్వమును సృష్టించిన పరమాత్మ. ఏషఃదేవః అనగా ఈ దేవుడు. దేవుడు అనే పదం “దివ్” అనే ధాతువు నుండి వచ్చింది. “దివ్” అనగా ప్రకాశించు. దేవుడు ద్యోతనాత్మక పరమాత్ముడు. అతడు వెలుగులకు వెలుగు అతడు పరంబ్రోహి. అతడు జ్ఞాన స్వరూపుడు. అతడు చిద్రునుము.

విన్నయము. "విశ్వకర" అనగా విశ్వమును సృష్టించినవాడు. మహాదాది విశ్వమును సృష్టించుటచే మనము అతనిని విశ్వకర్మ యని పిలుచుచున్నాము. మాయయొక్క సంసర పశమున పరమాత్ముడు విశ్వరూపమును ధరించుటచే విశ్వకర్మ యనబడుచున్నాడు మహాత్మా యనగా పరమాత్మ. భగవానుడు "మహాన్" (గొప్పవాడు) అగుటచేతను "ఆత్మా" (జిహ్వాము) అగుటచేతను "మహాత్మ" అని పిలువబడినాడు. మహాత్మా యనగా సర్వ వ్యాపి. అతడు అంతట వ్యాపియైన పరమాత్మ.

"నదా జనానాం హృదయే సన్నివిష్టః. భగవానుడు సర్వదా సకల ప్రాణికోటి హృత్స్థిమయఁడు నివసించును, (The Lord always dwells in the hearts of all beings). అతడు హృదయాకాశంలో ప్రకాశిస్తాడు. జలాది ఉపాధులలో సూర్యప్రతిబింబం భాసించినట్లు భగవంతుడు సకల జీవుల హృదయాలలో స్థితుడైయున్నాడు. అతడు మన హృదయంలో సాక్షి రూపంలో ఉన్నాడు.

"హృదా మనీషా మనసా అభి కృతః". పరమేశ్వరుడు హృదయము చేతను, బుద్ధిచేతను, మనస్సుచేతను, అభి కృతడు (సరిమితుడు, ప్రకాశితుడు. అభివ్యక్తుడు) "హృదా" అనగా హృదయముచే 'హృ' ధాతువునకు "హరించు" అని అర్థము. (హృదా హృంజ్-హరజే). భగవానుడు "నేతి-నేత" (ఇది కాదు, ఇది కాదు) మొదలగు నిషేధ ఉపదేశంచే అభివ్యక్తుడౌతాడు. "మనీషా" అనగా బుద్ధిచేత. "ఇది ఆత్మ, ఇది ఆనాత్మ." "ఇది పురుషార్థము" అని వివేచన చేయగల బుద్ధిచే భగవానుడు అభివ్యక్తుడౌతాడు. "మనసా" అనగా మనస్సుతో. విచారసాధ్య ఏకత్వ జ్ఞానంతో భగవానుడు ప్రకాశితుడౌతాడు అభి కృతః అనగా పరిమితుడు. అభి కృతః అనగా ప్రకాశిత, అభివ్యక్త అని అర్థము. భగవానుడు అఖండైక ర్థ స స్వరూపంతో అభివ్యక్తుడౌతాడు.

"యః ఏతద్ విదుః అమృతాః తే భవంతి". ఎవరు దీనిని తెలుసు కొందురో వారు అమృతులు అగుదురు. (Those who know this become immortal). అహం బ్రహ్మాస్మి (నేను పరబ్రహ్మమును) అనే అపరోక్షజ్ఞానం పొందినటువంటి జ్ఞానులు అమృతత్వమును, అనగా మోక్షమును

పొందుతారు. సాధన చతుష్టయ సంపన్నులైన సంన్యాసులు భగవంతుడు సర్వ పాఠికోటి హృత్ప్రేమలయందు సన్నివిష్టుడై యుండుట తెలిసికొంటారు. వారు 'తత్త్వమసి' మహావాక్యా . సంధానం చేసి, 'అహం బ్రహ్మాస్మి' అపరోక్ష మభవం పడసి, జ్ఞానులై జనరావృత్తిహతులౌతారు. వారు అమృతులౌతారు

యదాఽతమస్తన్న దివా న రాత్రిః

న సన్నచాసచ్ఛివ ఏవ కేవలః ।

తదక్షరం తత్ సవితుర్ వరేణ్యం

ప్రజ్ఞా చ తస్మాత్ ప్రసృతా పురాణీ ॥ 18 ॥

టీక: యదా = ఎప్పుడు; అతమః = తమస్సులేమి; తత్ = 'అప్పుడు; న = లేదు; దివా = పగలు; న = లేదు; రాత్రిః = రాత్రి; వ = లేదు సత్ = భావము, ఉండుట, సత్తు; న = లేదు; చ = మరియు; అసత్ = అభావము, లేకుండుట, అసత్తు; శివ ఏవ కేవలః = సర్వమంగళ ప్రదుడు (శివుడు) ఒకడే ఉన్నాడు; తత్ = ఆ; అక్షరం = క్షరములేవి నాశరహితమైన; తత్ = అది; సవితుర్ = వరేణ్యం = సవిత్ప్రయొక్క భజనీయ ప్రకాశము; ప్రజ్ఞా = విజ్ఞానము; చ = మరియు; తస్మాత్ = అతని నుండి; ప్రసృతా = బయలుదేరెను, వ్యాపించెను; పురాణీ = అనాది సిద్ధము-ప్రాచీనమైనది, పురాతనమైనది.

భావము: ఎప్పుడు అజ్ఞానము అదృశ్యమగునో అప్పుడు పగలు లేదు; రాత్రిలేదు; భావము లేదు, అభావము లేదు. అప్పుడు అక్షరుడైన, సర్వమంగళ ప్రదుడైన, సవిత్ప్రయొక్క భజనీయ తేజస్సు అయిన శివుడు ఒక్కడే యుండును. అపూర్వమేకమైనది నుండి ప్రాచీన విజ్ఞానము బయలుదేరినది.

వివరణము: "యదా అతమః". ఎప్పుడు అజ్ఞానము తొలగునో అజ్ఞాన మునెడి అంధకారం. మిథ్యాజ్ఞానం తొలగినపుడు అన్ని విధములైన వ్యత్యాసాలు, విభేదాలు అదృశ్యమౌతాయి.

"తత్ న దివా న రాత్రిః న సత్ న చ అసత్." అజ్ఞాన మదృశ్యమైన యనంతరం పగలు లేదు, రాత్రి లేదు, సత్తు లేదు.

మెప్పుడు అంతమొందును? తత్త్వమని మున్నగు మహా వాక్యములను అనుసంధానము చేయుటవలన జనించిన జ్ఞానముతో ఆవిద్య దగ్ధమగును. అనగా అజ్ఞానము, తమస్సు తొలగును. అప్పుడు పగటి యొక్క ఆరోపంగాని రాత్రి ఆరోపంగాని ఉండదు. అలాగే భావ ఆరోపంగాని, అభావ ఆరోపంగాని ఉండదు. ఆవిద్యయనే చీకటి తొలగినప్పుడు సత్తుగాని, అసత్తుగాని ఉండదు. దీనివంతయు వరించి బ్రహ్మము కేవలం శూన్యమని భావింపరాదు. దీనిచేత సూచితమయ్యే అభిప్రాయం ఏమిటి? బ్రహ్మము ఈ ప్రపంచమునకు సంబంధించిన సకలవిధములైన సాపేక్షములకు అతీతమై యుండును. అందువల్లనే.

“శివ ఏవ కేవలః తదక్షరం తత్ సవితుర్ వరేణ్యం” అని చెప్పబడింది. అతడు శుభప్రదుడైన శివుడు. అతడు అక్షరుడు అతడు స్వసవనీయ పరంశోక్తి, శివుడు ఒక్కడే యున్నాడు. అతడు శుద్ధస్వభావుడు అతడు పరమార్థి అతడు శూన్యుడు కాదు. అతని స్వరూపము అక్షరము అతని జ్యోతిస్స్వరూపము భజనీయమైనది

“ప్రక్షా చ తస్మాత్ ప్రస్ఫుతా పురాణే.” అ అనందమయ శివుని నుండి ప్రాచీన విజ్ఞానము బయలుదేరినది. ప్రజ్ఞయనగా విజ్ఞానము, వేదములకు బ్రహ్మము ఉద్గమ స్థానము. వేదములు అతని యొక్క శ్వాస. అతడు పురాణ విజ్ఞానమునకు మూలము, ఆ ప్రాచీన విజ్ఞానము వేదముల రూపమున మనకు పరంపరగా అందజేయబడినది గుం.వరేణ్యులు శిష్యునకు ‘తత్త్వమసి’ మున్నగు మహావాక్యాలను ఉపదేశిస్తారు. ఆ మహావాక్యాలను అనుసంధానం చేయగా బుద్ధి వికసిస్తుంది.

నైనమూర్ధ్వం న తిర్యంచం

న మధ్యే పరిజగ్రభత్ ।

న తస్య ప్రతిమా అస్తి

యస్య నామ మహద్ యశః ॥ 19 ॥

టీక: న = లేదు; ఏనం = అతనిని; ఊర్ధ్వం = ఉపరిభాగమును; న = లేదు; తిర్యంచం = అడ్డము గ; న = లేదు;

మధ్యే = మధ్యభాగమున; పరిజగ్రభత్ = పట్టుకొనగలరు; న = లేదు; తస్య = అతనియొక్క; ప్రతిమా = ప్రతిమ, పోలిక; అస్తి = కలదు; యస్య = ఎవని యొక్క; నామ = అభిధానము, పేరు; మహత్ = గొప్ప; యశః = యశస్సు, వైభవము, కీర్తి.

భావము: బ్రహ్మమును పైనుండి గాని, అడ్డముగా గాని పట్టుకొనుటకు సాధ్యపడదు. అతనితో పోలిక కలిగినది మరొకటి లేదు. అతని అభిధానము. మహద్ యశస్సు (మహాకీర్తి)

వివరణము. “న ఏనం ఊర్ధ్వం న తిర్యంచం న మధ్యే పరిజగ్రభత్” బ్రహ్మమును పైనుండిగాని, అడ్డముగాగాని మధ్యలోగాని, ఎవరును పట్టుకొనలేదు, “పరిజగ్రహీతుం న శక్నుయాత్” బ్రహ్మమును పట్టుకొనుటకు సాధ్యపడదు. ఎందువల్ల? “ఏనం ప్రకృతిం అపరిచ్ఛిన్న రూపత్వాత్ నిరంశత్వాత్ నిరవయత్వాత్ చ ఊర్ధ్వదిషు దిక్షు కచ్ఛిదపి న పరిజగ్రభత్ పరిజగ్రహీతుం న శక్నుయాత్” పరబ్రహ్మము అతి సూక్ష్మ స్వరూపుడు. అపరిచ్ఛిన్నుడు, నిరంకుడు, నిరవయోపేతుడు ఈ కారణంవల్ల బ్రహ్మమును ఏలాగుననైనను పట్టుకొనుటకు సాధ్యపడదు. మన శరీరావయవములతో మనము పరమేశ్వరుని పట్టుకొనుటకు వీలుపడదు.

“న తస్య ప్రతిమా అస్తి.” తస్య ప్రతిమా నాస్తి (there is no likeness of him). అతని సాటి మరొకటి లేదు. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు ‘అతని యొక్క ప్రతిమ లేదు,’ అని అర్థము చెప్పుదురు. ఏకారణముచేత అతనిని పోలినది మరొకటి లేదు? “తస్య తస్య ఏవ ఈశ్వరస్య అఖండ సుఖఆనుభవత్వాత్ ఏతాదృశ ద్వితీయ అభావాత్ ప్రతిమా ఉపమా నాస్తి.” అఖండానంద అనుభవ రూపమగుటచే ఈశ్వరునకు సమానమైనది రెండవది లేకుండుటచే అతనికి పోలికయొండజాలదు.

“యస్య నామ మహద్ యశః”. అతని పేరు మహాకీర్తి. అతని అభిధానము ‘గొప్ప యశస్సు’. “యస్య ఈశ్వరస్య నామ అభిధానం మహత్ దిగాది అనవచ్ఛిన్నం సర్వత్ర పరిపూర్ణం యశః కీర్తిః.” పరమేశ్వరుని

పేరు దిగాదులకంటె అపరిమితమైనది. అతడు సర్వత్ర పూర్ణయగుడైన వాడు. అతడు దిగాది అనవచ్చిన్ని కీర్తిమంతుడు.

భగవన్నామము ధ్యాయంకరమైన సంసారతరంగిణిని తరించుటకు ఒక సురక్షితమైన నౌక. నామము, నామి ఒకటే. భగవన్నామము, భగవంతుడు ఒకటే. ఈ కలియుగమున మానవుడు భగవన్నామమును ఆశ్రయించి నిత్యానందము పొందనగును. పరమేశ్వరుని పడయుటకు భగవన్నామ జపమే సులభతరమైన, శీఘ్రతరమైన, ఆపాయమైన, నిశ్చయమైన మార్గము. భగవంతునికి జయము ! భగవన్నామమునకు జయము !

న సంధ్యశే తిష్ఠతి రూపమస్య

న చక్షుషౌ పశ్యతి కశ్చనైనమ్ ।

హృదా హృదిస్థం మనసా య ఏనం

ఏవం విదురమృతాస్తే భవంతి ॥ 20 ॥

టీక: న = లేదు; సంధ్యశే = చక్షుషాది గ్రహణ యోగ్య ప్రదేశే. నేత్రాది ఇంద్రియములతో గ్రహించుటకు యోగ్యమైన ప్రదేశమందు, సందర్శన క్షేత్రమునందు; తిష్ఠతి = నిలిచియును; రూపం = ఆకృతి, ఆకారము రూపము; అస్య = దానియొక్క; న చక్షుషౌ పశ్యతి = కన్నులతో చూడబడదు; కశ్చన = ఏదేని; ఏనం = దీనిని; హృదా = హృదయముచే; హృదిస్థం = హృదయములో ఆసీనమైనయుండు; మనసా = మనస్సుచే; యః = ఎవడు; ఏనం = దీనిని; ఏవం = ఇట్లు; విదుః = తెలిసికొనును; అమృతాః = అమృతులు; తే = వారు; భవంతి = అగుదురు.

భావము: అతని రూపము నమున గోచరము కాదు. ఎవరును అతనిని చక్షువులతో దర్శింపజాలరు, హృదయములో ఆసీనమైయుండు నటుల ఎవరు అతనిని జ్ఞాన చక్షువుతో తెలిసికొందురో వారు అమృతులగుదురు.

వివరణము: “న సంద్యశే తిష్ఠతి రూపం అన్యః.” అనగా అతని రూపము సందర్భన క్షేత్రములో లేదు. అతని రూపము దర్శింపబడజాలదు. రూపాన్ని చూడడానికి నేత్రాలు అవసరం. కాని, ఇతని రూపాన్ని దర్శించడానికి కన్నులు చాలవు. ఎవరు అతనిని భౌతిక చక్షువులతో, చరమనయనాలతో చూడజాలరు.

“న చక్షుషా వశ్యతి కశ్చన ఏనమ్.” ఇతనిని ఎవరు కన్నులతో చూడలేదు. సూక్ష్మమైన పదార్థాన్ని మనం మైక్రోస్కోప్ ద్వారా భౌతిక చక్షువులతో చూడగలము. కాని, ఈ అత్మను ఎటువంటి మైక్రోస్కోప్ తో గూడ దర్శింపజాలము. అది సూక్ష్మేతి సూక్ష్మము. పరమేశ్వరుని రూపాన్ని మాంసపు నేత్రాలు చూడలేవు. అందువల్లనే కృష్ణ భగవానుడు అర్జునునితో ఇలా అంటారు:

న తు మాం శక్యం ద్రష్టం అనేనైవ స్వచక్షుషా ,

దివ్యం దదామి తే చక్షుః వశ్య మే యోగమైశ్వరం ॥ — గీతా.

ఈ నీ స్వనేత్రాలతో నన్ను చూచుటకు నీవు అశక్తుడవు. నేను నీకు దివ్య చక్షువును ప్రసాదించును. దానిచే నీవు నా అద్భుత యోగ ప్రభావమును విక్షింభము.

ఇచ్చట పాఠకులు ఒక విషయం జాగ్రత్తగా గ్రహించాలి. మన స్వతో గాని భౌతిక చక్షువులతో గాని దెవుని రూపాన్ని చూడలేము అది బ్రాహ్మేనుభవము కాదు అది అంతరానుభవము (Inner Experience).

“హృదా హృదిస్తం మనసా యః ఏవం ఏవం విదుః అమృతాః తే శ్రవంతి.” పరమేశ్వరుని హృత్స్పృమయందు ఆసీనుడై యున్నట్లు ఎవరు తెలిసికొందురో వారు అమృతులగుదురు. “హృదా మనసా.” హృదయముచే, మనస్సుచే అని అర్థము. దీనినే దివ్య చక్షువుచే యనియు, జ్ఞాన నేత్రముచే యనియు, బ్రహ్మకారవృత్తిచే యనియు అందురు. బ్రహ్మ చింతన వలన మనోవృత్తులన్నియు అణగిపోయినప్పుడు బ్రహ్మకారవృత్తి జనిస్తుంది. ద్వాత బ్రహ్మకారవృత్తిచే బ్రహ్మమును సాక్షాత్కారం చేసుకొంటాడు. బ్రహ్మకారవృత్తి జ్ఞానచక్షువును (The eye of intuition) సూచించును.

సాధన చతుష్టయ సంపన్నుడై, "తత్త్వమసి"మహా వాక్యాన్ని అనుసందానం చేసే ధ్యాత యొక్క సాత్త్విక అంతః కరణం నుండి ఈ బ్రహ్మకారవృత్తి ఉదయిస్తుంది. ఈ బ్రహ్మకారవృత్తి అజ్ఞానపు తెరను నిర్మూలిస్తుంది. అది ఆవరణమును అంతమొందిస్తుంది. అప్పుడు, బ్రహ్మము తనంతట తాను ప్రకాశిస్తాడు. జీవాత్మ పరమాత్మతో తన అభేదత్వాన్ని తెలిసికొని, పరమాత్మలో లీనమౌతాడు.

జీవాత్మ పరమాత్మని అభేదత్వమును వ్రక్కక్షము చేసికొన్న ధ్యాతలు అమృతులౌతురు. వారు అమరణ ధర్మాన్ని పొందుతారు. వారు మృత్యుపాశములను చేడిస్తారు. అజ్ఞానం (అవిద్య) మరణానికి హేతువు. తత్త్వజ్ఞానాగ్నిచే (తత్త్వజ్ఞానం అనెడి అగ్నిచే) వారు అవిద్యను దగ్ధం చేస్తారు. దేహాంతరానికి కారణం అవిద్య కాబట్టి అవిద్య అంతమొందితే అన్య దేహధారణ లేదు 'అహంబ్రహ్మస్మి' అను అపరోక్ష జ్ఞాన మహిమవల్ల, జీవబ్రహ్మ క్షమును పడసి ధ్యాతలు అమృతులౌతారు.

అజాత ఇత్యేవం

కశ్చిద్భీరుః ప్రపద్యతే ।

రుద్ర యత్యే దక్షిణం ముఖం

తేన మాం పాహి నిత్యమ్ ॥ 21 ॥

టీక: అజాత ఇతి ఏవం = పట్టుకలేనివాడవని; కశ్చిత్భీరుః = భయపడిన ఒకానొకడు; ప్రపద్యతే = నమీపించును; రుద్ర = హేరుద్ర. ఓరుద్ర పరమాత్మ. యతే = ఏది; తే = నీయొక్క; దక్షిణం = వ్రస న్నవైన, దయగల, ఉపకారమొనర్చేడు, అనుగ్రహపూర్వకమైన; ముఖం = వదనము; తేన = దానితో; మాం = నన్ను; పాహి = రక్షింపుము; నిత్యం = ఎన్నటికి, ఎప్పటికి, సర్వదా. సతతము.

భావము: నిన్ను ఆశువుడచును సంసార భయకంపితులు కొందరు నిన్ను దరియొదురు. హేరుద్రభగవన్, ప్రసన్నవదనుడవై నన్ను అనవరతము రక్షింపుము.

వివరణము: “అజాత ఇతి పివం కశ్చిత్ బీరుః ప్రపద్యతే.” నిన్ను పట్టువులేనివానిగ భావించిన కొందరు భయకంపితులు నిన్ను సమీపింతురు. వివేక వైరాగ్య సంపన్నులైన కొందరు జిజ్ఞాసువులు మాయనుగురించి చాల భయపడుతారు. వారు సంసారమునుజూచి బహుభీతిలెదరు. వారు జననమరణ మహోదధిని సత్త్వరంగా దాటాలని కోరుకొంటారు. తృప్తయే ఈ సంసారసాగరంలోని నీరు మోహమే సాగరపు అలలు. కామమే ఆ సముద్రంపై వీలేటటువంటి పెను గాలి. భార్యయే సముద్రంలోని భయంకరమైన నుడిగుండం. తనయులే సహజమైన పట్టువిడువని ఘోరమైన నక్రములు మోక్షప్రియులు ఇటువంటి సంసార మహోదధి నుండి బయటపడడానికి పరమేశ్వరుని తమకు భక్తి నావను ప్రసాదించవలసినదిగ ప్రార్థన చేయుదురు.

సాధన చతుష్టయ సంపన్నులు, సంసార సాగరమును సత్త్వరముగా దాటగోరు మోక్షప్రియులు పరమేశ్వరుని “పాహి మాం, పాహి మాం” అని సమీపింతురు. వారు భగవంతుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రార్థింతురు. వారు పరమేశ్వరుని నిశ్చల చిత్తముతో ద్యావింతురు. వారు భగవంతుని సతతము కీర్తింతురు. వారు భగవన్నామమును గానము చేయుదురు. క్రమేణ వారు భగవంతుని పొందుదురు. వారు పరమేశ్వరునిలో లీనమయ్యెదరు. వారు పరమేశ్వరునితో తాదాత్మ్యము పొందెదరు. వారు బ్రహ్మాకృత్యమును పడయుదురు.

“రుద్ర యత్ తే దక్షిణం ముఖం తేన మాం పాహి నిత్యమ్” రుద్రుని ప్రసన్న వదనముతో నన్ను సర్వదా కాపాడుము. దక్షిణ ముఖము అనగా ప్రసన్న వదనము. రుద్రునియొక్క దక్షిణ ముఖము చాల ఉత్సాహజనకమైనది. రుద్రుడు ద్యానించువారికి అప్లోదం కలుగజేస్తారు జిజ్ఞాసువు రుద్రుని శరణు వేడుచున్నాడు. “నిన్ను శరణువేడిన నన్ను కాపాడుము” అని ఇట్లు ప్రార్థించును:

జరా జన్మ దుఃఖౌష తాతస్యమానం

ప్రభో పాహి ఆపన్నం మామ్ ఈశ శంభో,

మనలితనము, పుట్టుక, దుఃఖము, పాపములచే నేను తపించి పోవుచున్నాను. ఓ పరమేశ్వరా, రుద్రా, విన్ను శరణు జొచ్చిన నన్ను కాపాడుము, రక్షింపుము

మా నస్తోకే తనయే మా న ఆయుషి.

మా నో గోషు మా న అశ్వేషు రీరిషః ।

వీరాన్ మా నో రుద్ర భామితో

వధీర్ హవిష్మంతః సదమిత త్వా హవామహే ॥ 22 ॥

టీక: మా = వద్దు; నః = మాకు; తోకే = బిడ్డలలో; తనయే = మనుమలలో; మా = వద్దు; నః = మాయొక్క; ఆయుషి = జీవిత పరిమితిలో; మా = వద్దు; నః = మాయొక్క; మా = వద్దు; నః = మాయొక్క; గోషు = ఆవులలో; మా = వద్దు; నః = మాయొక్క; అశ్వేషు = గుర్రములలో; రీరిషః = బాధకలిగించు; వీరాన్ = వీరులను; మా = వద్దు; నః = మాయొక్క; రుద్ర = ఓ రుద్ర. భామితః = కోపముతో; వధీః = చంపు; హవిష్మంతః = హవిస్సులతో; సదమిత = ఎల్లప్పుడు; త్వా = నిన్ను; హవామహే = ప్రార్థించుచున్నాము

భావము: ఓ రుద్ర, మా బిడ్డలను హింసించకుము, హే భగవన్, మా మనుమలను గాని, మా జీవితములను గాని, ఆవులను గాని, గుర్రములను గాని బాధింపకుము. మరియు నీ కోపముతో మా వీరులను సంహరింపకుము. మేము నిన్ను సదా హవిస్సులతో (నైవేద్యములతో) ప్రార్థించుచున్నాము.

వివరణము: “మా నః తోకే తనయే మా నః ఆయుషి మా నః గోషు మా నః అశ్వేషు రీరిషః”. హే పరమేశ్వర, మా బిడ్డలను మనుమలను, మా జీవితములను, ఆవులను, గుర్రములను హింసించకుము. అస్మాకం పుత్రే వినాశం మా కార్షిః. అస్మాకం పౌత్రే మరణం మా కార్షిః. అస్మాకం గోషు అశ్వేషు రక్షణం మా కార్షిః. అస్మాకం ఆయుషి రక్షణం

మా కార్షిః", ఓ రుద్ర, మా పిల్లలను హింసించవద్దు, మా మనుమలను బాధించవద్దు మా ఆవులను, గుర్రములను పరిమార్చుము. మా ఆయుస్సులను క్షయింపజేయకుము.

"వీరాన్ మా నః రుద్ర భామితః వధీః హవిష్మంతః సదమిత్ త్వా హ వామహే." ఓ రుద్ర, నీ కోపములో మా వీరులను సంహరింపకుము. మేము నిన్ను సదా హవిస్సులతో ప్రార్థించుచున్నాము. "వీరాన్" అనగా వీరులను. బ్రహ్మజిజ్ఞాసువులు నిజముగా భయంకరమైన వీరులు. ఎందువల్ల? ఈ ఆధ్యాత్మిక ధీరులు మనస్సుతో, ఇంద్రియములతో, వాసనలతో, పురాణ సంస్కారాలతో బ్రహ్మాండమైన యుద్ధాన్ని సాగిస్తాయి. పీడికి అనేక ఆడ్లంకులు ఎదురౌతాయి. వారు ఓర్పుతోగూడిన యత్నాలతో, కృషితో, మెలకువతో, నేర్పుతో ఆ విఘ్నాలను జయిస్తారు. ప్రపంచ యుద్ధం కూడా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆగిపోతుంది. కాని, ఈ అంతర్యుద్ధం చాలాకాలం కొనసాగుతూనే యుంటుంది. అందువల్లనే బ్రహ్మజిజ్ఞాసువులను వీరులంటాము. వీరు యుద్ధ సేనానాయకుల కంటే గొప్పవీరులు. యుద్ధంలో చచ్చిపోయినవారు మరల తలకెత్తరు. కాని, ఆధ్యాత్మిక అంతర్యుద్ధంలో వాసనలు, ఇంద్రియాలు పడే పడే తలలెత్త తుంటాయి. "భామితః" అనగా క్రోధితః. కోపంలో, ఓ రుద్ర, నీ కోపంలో మా ఆధ్యాత్మిక యుద్ధవీరుల్ని చంపివేయకు. ఎందువల్ల? "హవిష్మంతః సదమిత్ త్వా హ వామహే. (We invoke Thee always with offerings). హవిస్సులతో మేము నిన్నెల్లప్పుడు ఆవాహనచేయుచున్నాము. "సదైవ రక్షితార్థం అహ్వయామ. నీవు మమ్ములను ఎల్లప్పుడు రక్షించవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

పసి పాపాలను గాని, యువకులను గాని, యువతులను గాని, వృద్ధులను గాని, పశువులనుగాని, గుర్రాలనుగాని, ఏ శరీర ధారులనుగాని, వీరులను గాని అబలలనుగాని ఎవరికిని బాధకలిగించవలదని రుద్రునకు హవిస్సులతో ఆవాహనం జరుపబడుతుంది. ఇది లోకకల్యాణార్థము చేయబడిన అందమైన ప్రార్థన. (This is a beautiful mantra (Prayer) for the Prosperity of the entire world).

ఇతి శ్రేతాశ్వతరోపనిషద్ భాష్యే

చతుర్థోఽధ్యాయః

పంచమోఽధ్యాయః

ఐదవ అధ్యాయము

ద్యే అక్షరే బ్రహ్మపరే త్వనంతే

విద్యావిద్యే నిహితే యత్ర గూఢే ।

క్షరం త్వవిద్యా హ్యమృతం తు విద్యా

విద్యావిద్యే ఈశతే యస్తు సోఽన్యః ॥ 1 ॥

టీక: ద్యే = రెండు; అక్షరే = అక్షరమునందు; బ్రహ్మపరే = సర్వోత్కృష్టమైన బ్రహ్మమునందు; తు = నిజముగా; అనంతే = అనంతము నందు; విద్యా విద్యే = జ్ఞానము, అజ్ఞానము; నిహితే = స్థాపితే, ఉన్నది; యత్ర = ఎవనిలో; గూఢే = అనభివ్యక్తే, దాగియున్నది; క్షరం = క్షరము; తు = నిజముగా; అవిద్యా = అజ్ఞానము; హి = నిజముగా; అమృతం = అమృతమైనది; తు = నిజముగా; విద్యా = జ్ఞానము; విద్యావిద్యే = జ్ఞానము, అజ్ఞానము; ఈశతే = వియమించును, నిగ్రహించును; యః = ఎవడు; తు = నిజముగా; సః = అతడు; అన్యః = ఇన్నమైన.

భావము: అజ్ఞానము వాస్తవములో మృతమైనది, జ్ఞానముయధార్థముగ అమృతమైనది, అన్యాయమైన, అనంతమైన, సర్వోత్కృష్టమైన పరబ్రహ్మము నందు జ్ఞానము, అజ్ఞానము దాగియున్నవి అజ్ఞానమును, జ్ఞానమును— ఈరెండింటిని నియమించు బ్రహ్మము వాచికంబె పూర్తిగ భిన్నము.

వివరణము: “ద్యే అక్షరే బ్రహ్మపరే తు అనంతే విద్యావిద్యే నిహితే యత్ర గూఢే”. అక్షరమైన, అనంతమైన, సర్వోత్కృష్టమైన బ్రహ్మము నందు జ్ఞానము అజ్ఞానము దాగియున్నవి, అక్షరే అనగా అవినాశియైన బ్రహ్మమునందు జ్ఞాన, అజ్ఞానములు దాగియున్నవి బ్రహ్మపరే అనగా

హిరణ్యగర్భనికంటె గొప్పవాడైన సర్వోత్కృష్ట బ్రహ్మమునందు, పర బ్రహ్మమునందు విద్య, అవిద్యలు రెండును గూడ మైయున్నవి. విద్య, అవిద్య — ఇవి రెండూ బ్రహ్మములో దాగియున్నవి. బ్రహ్మము విద్య, అవిద్యల కంటె భిన్నుడు. అతడు సాక్షి అతడు విద్య, అవిద్యల చేష్టలను ఊరక చూచుచుండును. అతడు అనంగుడు అతడు విద్య అవిద్యలచే నిర్లబ్ధుడు.

“క్షరం తు అవిద్యా.” అజ్ఞానము నిజముగా మృతమైనది. అవిద్య నిజముగా మృతమైనది. క్షరమైనది, నశ్వరమైనది. అది బంధహేతువు. అది సంస్కృతి కారణము. అది సంసారమునకు కారణము. అవిద్య మనస్సులో ఉంటుంది, బ్రహ్మము దాన్ని పాలిస్తాడు, బ్రహ్మము అవిద్యను నియమిస్తాడు, శాసిస్తాడు, విగ్రహిస్తాడు, అదుపులో ఉంచుతాడు. అ విద్య మనస్సు యొక్క వికారం. అది బ్రహ్మములో జీవిస్తుంది.

“హి అమృతం తు విద్యా.” జ్ఞానము యథార్థముగ అమృతమైనది అది మోక్ష హేతువు. అది ముక్తి కారణము. విద్య మనస్సులో ఉంటుంది. బ్రహ్మము దాన్ని పాలిస్తాడు బ్రహ్మము విద్యను నియమిస్తాడు. బ్రహ్మము జ్ఞానమును శాసిస్తాడు, విగ్రహిస్తాడు, అదుపులో ఉంచుతాడు జ్ఞానం మనస్సు యొక్క వికారం. అది బ్రహ్మములో జీవిస్తుంది.

“విద్యావిద్యే ఈశతే యః తు సః అవ్యః. జ్ఞానమును, అజ్ఞానమును — ఈ రెండింటిని నియమించు బ్రహ్మము వానికంటె పూర్తిగ భిన్నుడు. విద్యను, అవిద్యను శాసిస్తాడు అతడు వానికి నాక్షిగ ఉండుటచే ఆ రెండింటికి భిన్ను డైయున్నాడు. యః తు పునః విద్యావిద్యే ఈశతే నియమయతి పః తావ్యాం అవ్యః తత్ సాక్షిత్వాత్. అతడు విద్యను, అవిద్యను శాసిస్తాడు, అతడు సాక్షిగ ఉండుటచేత ఆ రెండింటికి భిన్నుడై యున్నాడు.”

అలా సాక్షిగా ఉన్నది ఎవరో రెండవ మంత్రంలో చెప్పబడుతుంది.

యో యోనిం యోనిం అధితిష్ఠత్యేకో

విశ్వాని రూపాణి యోనీశ్చ సర్వాః ।

ఋషిం ప్రసూతం కపిలం యస్తమగ్రే

జ్ఞానైర్విభర్తి జాయమానం చ పశ్యేత్ ॥ 2 ॥

టీక: యః = ఎవడు; యోనిం యోనిం = స్థానం స్థానం. ప్రతి ఉత్పత్తి స్థానమును; అధితిష్ఠతి = నియమయతి. నియమించును. అధ్యక్షత వహించును; ఏకః = అద్వితీయః. అద్వయుడు. ఒకటి; విశ్వాని = రోహితాదీని, లోహితాది. అన్ని; రూపాణి = రూపములు; యోనిః = ప్రపస్థానాన్. ఉత్పత్తి స్థానముల ; చ = మరియు; సర్వాః = సమస్త సకల. అన్ని; ఋషిం = సర్వజ్ఞం. సర్వము తెలిసినవానిని; ప్రసూతం = జన్మను చూచును; కపిలం = కనక కపిల వరం. బంగారు వన్నెకలిగిన వానిని. హరబ్ధగచ్ఛతి; యః తం అగ్రే = ఎవడు సృష్టికాలమున. ఎవడు సృష్ట్యాదియందు; జ్ఞానైః = సకల విధములైన జ్ఞానముతో, ధర్మజ్ఞానవైరాగ్య విశ్వరైభ్యః; విభర్తి = విభార. యుక్తురేయము. సంపన్నుని గావించును; జాయమానం = పుట్టుక. ఉత్పన్నమగుట; చ = మరియు; పశ్యేత్ = అవశ్యేత్. చూచును.

భావము: అద్వయుడై యున్న కారణమున అతడే ప్రతి ఉత్పత్తి స్థానముపై. ప్రతి రూపముపై అధ్యక్షత వహించును; అతడు ప్రథమ జన్మను పడసిన బంగారువన్నెగల ఋషిని దర్శించును; సృష్ట్యాదియందు అతనిని సకల విధ జ్ఞాన సంపన్నుని గావించును.

వివరణము: “యః యోనిం యోనిం అధితిష్ఠతి” ఎవడు ప్రతి ఉత్పత్తిస్థానముపై అధ్యక్షత వహించునో. ఎవడు స్థాన స్థానమును నియమించునో. “యం పృథివ్యాం తిష్ఠన్ పృథివ్యా అంతరో యం పృథివీ న వేద యస్య పృథివీ శరీరం యః పృథివీమంతరో యమయత్యేష త ఆత్మాంతర్యామ్యమృతః” — బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు. ఎవడు పృథివియందు నివసించునో, మరియు పృథివి అంతరమున నుండునో, ఎవనిని పృథివికి తెలియదో, ఎవని శరీరము పృథివియో ఎవడు అంతరముననుండి పృథివిని పాలించునో. అతడే నీ యాత్మ. అంతర్యామి. అమృత స్వరూపుడు. పరమేశ్వరుడు

పృథివియందు స్థితుడై పృథివిని శాసించును. అతడు పృథివ్యాదులను వియమించుచున్నాడని బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు చెప్పుచున్నది.

“ఏకః విశ్వాని రూపాణి యోనిః చ సర్వాః.” అతడు ఏకమై సకల రూపములపై, సమస్త ఉత్పత్తిచానములపై అర్చిత వహించును. “ఏకః = అద్వితీయః = పరమాత్మా.” పరబ్రహ్మము అద్వితీయుడు. అతడు రెండవది కేనివాడు, అతడు రోహితాదీని రూపములను నియమిస్తాడు. అతడు అన్ని ప్రళవస్తానములను నియమిస్తాడు.

“ఋషిం ప్రసూతం కపిలం యః తం అగ్రే” ఎవడు సృష్టిప్రారంభమున సర్వజ్ఞుడగు కనక కపిల వరుడైన హిరణ్యగర్భుని జననమును గాంచెనో. ఋషి అనగా సర్వజ్ఞుడు. హిరణ్యగర్భుడు పరబ్రహ్మము కుమారుడు. పరమాత్మ హిరణ్యగర్భుని తన సంకల్పము లందు తల్లివోలె చించును, జన్మాంతరము పరమాత్మ అతనిని తండ్రివలె చూచును. హిరణ్యగర్భుడు ఆగ్రజుడు. అతడు మొదటి జన్మించిన వాడు. అతడు సర్వజ్ఞుడు. అతడు బంగారువన్నెతో నలరారును. ఆ హిరణ్యగర్భుడు ఈ విశ్వమును సృష్టించును. హిరణ్యగర్భువకు మరియొక పేరు కపిలుడు.

“యో బ్రహ్మణం విదహతి పూర్వం”

“యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై” అని ఈ ఉపనిషత్తునందే (చూడుము 8 వ అధ్యాయము, 18 వ మంత్రము) చెప్పబడినది. సృష్ట్యారంభమున పరమాత్మ హిరణ్యగర్భుని సృష్టించి అతనికి వేదముల నొసంగెను.

“కపిలోఽగ్రజః” ఇతి పురాణవచనాత్ కపిలో హిరణ్యగర్భో నా నిర్దిశ్యతే. “కపిలుడు మొట్టమొదటి పుట్టినవాడు” ఈ పురాణ వచనమువల్ల కూడా కపిలుడు హిరణ్యగర్భుడే యని నిర్దేశింపవగును.

కపిలరీః భగవతః సర్వభూతస్య వై కిల ।

విష్ణోరంశో జగన్ మోహనాశాయ సముపాగతః ॥

జగత్తుయొక్క మోహమును నాశమొందించుటకోసము సర్వభూతమయ్యుడైన భగవంతుడు సాక్షాత్ విష్ణ్వంశ స్వరూపుడైన కపిలమునీంద్రుడుగ అవతరించినాడు.

కృతే యగే వరం జ్ఞానం కపిలాదిస్వరూపధృక్ ।

దదాతి పరభూతాత్మా వర్వస్య జగతో హితమ్ ॥

సర్వభూతాత్ముడైన శ్రీహరి కృతయుగమునందు కపిలాదిముగింద్రుల రూపము దాల్చి, సకల విశ్వాములకు మేలును చేకూర్చుటకై వరమజ్ఞానము నొసంగును.

ఈ విధమైన జెరాతి వచనములందు కపిల నామానికి మహర్షి కపిలిడని ప్రసద్దము.

“న ఏవవా కపిలః ప్రసిద్ధోఽగ్రే సృష్టికాలే”. ప్రతి అనుసారము అతడు సృష్టి ఆరంభమున ప్రసద్దిచెందిన మొదటి పుట్టువుగల కపిలుడే. అనగా హిరణ్యగర్భుడే.

జ్ఞానై ఓర్తి జాయమానం చ పశ్యేత్. అతడు హిరణ్యగర్భుని పుట్టువును గాంచును. మరియు అతనిని సకల విధ జ్ఞాన సంపన్నుని గాంచును. “యో జ్ఞానైః ధర్మ జ్ఞాన వైరాగ్య ఐశ్వర్యైః బిభర్తి బిభార జాయమానం చ పశ్యేత్ః అశాశ్వత్” ఇత్యర్థః ఆ పరమాత్మ హిరణ్యగర్భుని ఈన జ్ఞానముతోనింపి అతని పుట్టువును దర్శించును. హిరణ్యగర్భునకు నాలుగు విధములై నజ్ఞానము ఉండును. 1. ధర్మము (సుగుణము పుణ్యము)

2. (వేదముల) జ్ఞానము

3. వైరాగ్యము (నైరాశ్యము, వాంఛాపరిత్యాగము)

4. ఐశ్వర్యము (విభూతులు, మానవాతీత శక్తులు).

ఏతైకం జాలం బహుధా వికుర్వన్

అస్మిన్ క్షేత్రే సంహరత్యేష దేవః ।

భూయః సృష్ట్యా పతయస్తథేశః

సర్వాధిపత్యం కురుతే మహాత్మా ॥ 3 ॥

టీకః ఏతైకం = ప్రతి. ప్రత్యేకః జాలం = క్లేష్కము వలః బహుధా = నానా ప్రకారం. అనేక విధములలోః వికుర్వన్ = సృష్టించి చేసి; అస్మిన్ = ఈ; క్షేత్రే = పొలమున, క్షేత్రమున; సంహరతి =

ప్రత్యాహారమొనర్చును, వెనుకకులాగికొనును, మరల తీసుకొనును: ఏష = ఈ; దేవః = భగవంతుడు. దేవుడు; భూయః = వును. మరల; సృష్ట్యా = సృష్టించి; పతయః = ప్రభువులను; తదా = ఇట్లు, ఈ విధముగ, ఈశః = పరిపాలకుడు; సర్వాధిపత్యం = అందరిపై ఆధిపత్యము; కుటుతే = వహించును. చేయును; మహాత్మా = పరమాత్మ.

భావము: ఈ దేవుడు నానా ప్రకారములుగ ఒక వల తరువాత మరొక వలను విసిరి, ఆ క్షేత్రమున వానిని ఒకటిగ మరల వెనుకకు తీసి కొనును. పరమాత్మ ఇట్లు మరల లోక పాలకులను సృష్టిగవించి వారందరిపై తన సర్వాధిపత్యమును వహించును.

వివరణము: “ఏకైకం జాలం బహుధా వికుర్వన్ అస్మిన్ క్షేత్రే.” ఈ క్షేత్రమున పరమేశ్వరుడు ఒక్కొక్క వలవేసి నానా ప్రకారాలుగా సృష్టిస్తాడు. “ఏకైకం” అనగా ప్రత్యేకమైన. “జాలం” అనగా వల. సంసార మనెడి క్లేష్మము. “అస్మిన్ క్షేత్రే” అనగా ఈక్షేత్రమున. ఈ మూల ప్రకృతి యందు, ఈ ప్రపంచము నందు. మూల ప్రకృతి, మాయ. ప్రధానము. అన్యైకము—ఇవి పర్యాయ పదాలు ఈ ప్రపంచానికి బీజం మూల ప్రకృతి. కాబట్టి క్షేత్రం అంటే ప్రపంచం. లేక మాయ. పరమేశ్వరుడు ఈ మాయామయ క్షేత్రంలో సృష్టి సమయంలో దేవతల్ని, మానవుల్ని, జంతువుల్ని, పక్షుల్ని, కీటకాల్ని, వివిధరకముల ప్రాణుల్ని ఒక్కొక్క ప్రాణివిధానికి ఒక్కొక్క వలవేసి నానా ప్రకారాలుగా సృష్టిస్తాడు పరమేశ్వరుడు సృష్టించేటప్పుడు “ప్రజాతులు” (Species), జాతులు (Genera), కుటుంబాలు (Families), క్రమాలు (Orders), విభాగాలు (Classes), వర్గాలు (Phyla) -- ఈ విధంగా వైవిధ్యాన్ని, విభిన్నత్వాన్ని కలుగజేస్తాడు.

“సంహరతి ఏష దేవః. ఈ దేవుడు వానిని ఒకటిగ ప్రత్యాహారము చేయును. “సర్వభూతాని కౌంటేయ ప్రకృతీం యాంతి మామికామ్. — గీతా. ౬ అర్థున, (కల్పాంతమున) అన్ని ప్రాణులు నా ప్రకృతిలోనికి పోవును. ప్రకృతిలో ఉదయించిన ప్రాణులు ప్రళయ కాలమున దానిలోనే లీనమగును. గడ్డి భూమినుండి వస్తుంది, భూమిలోనే ఎండి పోతుంది. అలలు సముద్రం

నుండి వస్తాయి, సముద్రంలోనే అవి అదృశ్యమౌతాయి. కలలు మనస్సు నుండి బయలుదేరుతాయి. అవి మరల మనస్సులోనే లీనమౌతాయి. అలాగే పాపాలు ప్రకృతిలో ఉదయించి, ప్రకృతిలోనే లీనమౌతాయి.

“భూయః సృష్ట్యా వతయః తథా ఈళః సర్వాధిపత్యం కురుతే మహాత్మా. మరల లోకపాలకులను సృష్టించి, పరమాత్మ అందరిపై తన సర్వాధిపత్యమును వహించును. “కల్పాదౌ విసృజామ్యహం.” — గీతా. కల్పారంభమున నేను వానిని మరల బయటకు పంపుదును. “విసృజామి షవః షవః ఖూతిగ్మమమిమం కృత్స్నం.” — గీతా. ఈ పాపిణికోటి మొత్తాన్ని నేను మరల మరల పంపుతూంటాను. చగవంతుడు ఈ జగత్తును సృష్టించి, దానికి స్థితిని, వ్యవస్థను చేకూర్చేందుకు అతడు మొట్టమొదట మరీచి మొదలగు ప్రజాపతులను సృజించాడు. వారికి వేదంలో చెప్పబడియుండు శ్రీవృత్తి లక్షణాత్మకమైన ధర్మాన్ని ఉపదేశించాడు. తరువాత భగవంతుడు సనక సనందాదులను సృష్టించి, ఆ ఋషులకు జ్ఞానవైరాగ్య లక్షణోపేతమైన నివృత్తి ధర్మాన్ని ఉపదేశించాడు. అందువల్ల పరమేశ్వరుడు ధర్మాన్ని జగత్తుయొక్క స్థితికి కారణం చేశాడు, ఈ కారణంచేత ధర్మాన్ని అనుష్ఠించేవారు అఘ్నిదయ, నిశ్చేయస్సులను పొందుతారు. పరమేశ్వరుడు దూతకోటిని మరల మరలా పంపుతూంటాడు. అతడు విశ్వాధిపత్యం వహిస్తాడు. అతడే విశ్వానికి గతి. ప్రభువు, ధర్త, అతవ సంకల్పం వల్లనే ఆతని అదృశ్యతనే అన్నీ సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి.

సర్వా దిశః ఊర్ధ్వమధశ్చ తిర్యక్

ప్రకాశయన్ భ్రాజతే యద్వనద్వాన్ ।

ఏవః స దేవో భగవాన్ పరేశోఽస్మి

యోని స్వభావాన్ అధితిష్ఠత్యేకః ॥ 4 ॥

టీక: సర్వాన్ = అన్ని; దిశః = దిక్కులు; ఊర్ధ్వం = పైన; అధః = క్రింద; చ = మరియు; తిర్యక్ = పార్శ్వదిశ; ప్రకాశయన్ = దీప్తికలుగజేయుచు. ప్రకాశింపజేయుచు; భ్రాజతే = దీప్యతే.

ప్రకాశించును. వెలుగొందును: యత్ ఉ = ఏలాగున; అనద్వాన్ = సూర్యుడు; ఏవం = ఆ విధముగ; సః = అతడు; దేవః = ద్యౌతన స్వభావః, ప్రకాశించు స్వభావముగలవాడు, దేవుడు; భగవాన్ = ఐశ్వర్యాది సమన్వితుడు, భగవంతుడు: వరేణ్యః = వరణీయః, సంభజనీయ, పందనీయ పూజనీయ; యోనిస్వభావాన్ = కారణస్వభావముగల ప్రతివస్తువు, ప్రకృతిదాని ఉత్పత్తులు; (యోనిః = కారణం కృత్స్నస్య జగతః, సకల జగత్తునకు కారణము. బ్రహ్మ; స్వభావాన్ = ఛాత్వభూతాన్ పృథివ్యాదీన్ భావాన్. తన స్వభావమును పంచుకొను పృథివి మొదలగు దూతములు;) అదితిష్ఠతి = అధ్యక్షతవహించును, నినుమించును; పాలించును; ఏకః = అద్వితీయః, ఒకటి. పరమాత్మా.

భావము: పైన, క్రింద, అడ్డముగ అన్ని దిశలను భాసింపజేయుచు సూర్యుడు ప్రకాశించు తెరగున ఆ పూజనీయుడైన, దిప్పుడైన, ఏకైక భగవంతుడు సకల యోనిజ ప్రాణులను పాలించును.

వివరణము: “సర్వా దిశః ఊర్ధ్వః అధశ్చ తిర్యక్ ప్రకాశయన్ బ్రాజతే యత్ ఉ అనద్వాన్.” పైన, క్రింద, పార్శ్వములందు అన్నిదిక్కులను భాసింపజేయుచు సూర్యుడు ప్రకాశించు రీతిగ. “సర్వాదిశః అనగా అన్నిదిశలు, తూర్పు, పడమర, ఉత్తరము దక్షిణము, ఆగ్నేయము, నైరుతి, వాయువ్యము, ఈశాన్యము సూర్యకాంతి అన్ని దిక్కులకు సోకుతుంది. “ఊర్ధ్వం అధః చ తిర్యక్.” పైన క్రింద మరియు పార్శ్వములలో, అన్ని దిశలలో భాస్కరుడు తన వెలుగు కిరణాలను పంపెతాడు. “ప్రకాశయన్ బ్రాజతే యత్ ఉ అనద్వాన్,” సూర్యుడు తన కాంతిని అన్ని దిక్కుల వెద జల్లుచు ప్రకాశిస్తాడు సూర్యుడు తేజోమయాడు, అతడు లేనిదే ప్రపంచము లేదు, సూర్యుడు ఆరోగ్యప్రదాత, అతడు జ్ఞానప్రదాత, అతడు కర్మనాశి, సూర్యుడు లేనిచో నృష్టి స్తంభించిపోవును. సూర్యుడు లేనిచో జీవజాలము, వృక్షజాలము త్వరలో నశించిపోవును. “అనద్వాన్” అనగా సూర్యుడు, ఆకాశంలో ఒక్క సూర్యుడు ప్రకాశిస్తాడు, ఆ సూర్యుడు, యావత్ ప్రపంచానికి వెలుగునిస్తాడు, వేడినిస్తాడు. సూర్యకాంతి అనేకవస్తువులపై పడుతుంది, వాటిచేత సూర్యునకు ఎలాటి కలుషితం కలుగదు, అలాగే పరమాత్మ

అద్వితీయము. పరమాత్మ ప్రకృతి వంతటిని భాసింపజేస్తుంది. పరమాత్మ అవ్యక్తంనుండి మృత్సింధ్రం వరకు సర్వ వదార్థాలను భాసింపజేస్తుంది. ఒకే ఒక ఆత్మ సర్వజీవులలో భాసిస్తుంది. అది సర్వ శరీరాలను భాసింపజేస్తుంది. కాని, అది కలుషితం కానేరదు అది సర్వదా నిర్మలంగానే యుంటుంది.

“ఏవం సః దేవః భగవాన్ వరేణ్యః” అతడు అదేవిధంగా అన్నిటిని నియమిస్తాడు. “ఏవం” అనగా అల్లె. మార్పుడు సకల దీశలను ప్రకాశింప జేసిన విధముగా పరమాత్మ సకల జీవకోటిని భాసింపజేస్తుంది. సః అనగా అతడు. “దేవః” అనగా ద్యోతనస్వభావుడు. అతడు జ్యోతి స్వరూపుడు. అతడు వెలుగులకు వెలుగు అతడు అనంత జ్యోతి. “భగవాన్” అనగా ఒగవెంచుడు. అతడు పురుషైశ్వర్య సంపన్నుడు. “వరేణ్యః” అనగా ఆరాధనీయుడు. సుఖజనీయుడు. ఆ పరమాత్మను సర్వ ఋషులు, సర్వ దేవతలు, సర్వ యోగులు ఆజింపెదరు. అతడు సర్వభూత హృదయాంతర్వాసి. అతడు అద్వితీయుడు.

“యోని స్వభావాన్ అదితిష్ఠతి ఏకః” అతడు, ఆ ఎకైక పరమాత్మ యోనిజ ప్రాణికోటి నెల్లను నియమించును. “యోనిస్వభావాన్” అనగా ప్రకృతియు, దాని యుత్పత్తులు ప్రకృతి యొక్క ఉత్పత్తులు మహత్తు. అహంకారము, మనస్సు మొదలగునవి. ప్రకృతి పంచభూతాలకు కారణము పంచమతాలు ప్రకృతి నుండి వచ్చినవి కావున అవి తమ కారణముతో సమానంగా, ఒకే పోలికలో ఉంటాయి. ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి కారణమైన బ్రహ్మ వృథివ్యాధి భూతాలను పాలిస్తాడు. అతడు ప్రకృతి స్వభావాన్ని పంచకొనేటటువంటి పంచ భూతాలను నియమిస్తాడు. “ఏకః అద్వితీయః పరమాత్మా” పరమాత్మ ఒక్కడే. అతడు అద్వితీయుడు. అతడే అన్నింటికీ అధిష్ఠానము, ఆలంబనము, ఆధారము. అతడు సర్వ సృష్టిని నియమించును.

యచ్చ స్వభావం పచతి విశ్వయోనిః

పాచ్యాంశ్చ సర్వాన్పరిణామయేద్యః ।

సర్వమేతద్విశ్వమధితిష్ఠత్యేకో

గుణాంశ్చ సర్వాన్వినియోజయేద్యః 15

టీక: యత్ = ఎవడు; చ = మరియు; స్వభావం = దాని స్వీయ ప్రకృతి; వచశి = వక్తృమునకు తెచ్చును; విశ్వయోవిః = ప్రపంచమునకు ఉత్పత్తి స్థానము; పాచ్యాన్ = వక్తృమొందుటకు యోగ్యమైనది; చ = మరియు; సర్వాన్ = అన్ని; పరిణామయేత్ = మార్పును; యః = ఎవడు; సర్వం = అన్ని; ఏతత్ = ఈ; విశ్వం = విశ్వమును; అధితిష్ఠతి = నియమించును. పాలించును; ఓకః = ఒకటి; గుణాన్ = గుణములు; చ = మరియు; సర్వాన్ = అన్ని; వినియోజయేత్ = పంచుపెట్టును; యః = ఎవడు.

భావము: ఎవడు ప్రపంచమునకు ఏకైక ఉద్గమస్థానమో అతడు అన్నింటి స్వభావమును పరివక్తృమునకు దెచ్చి, పరివక్తృమునకు తేదగిన ప్రాణులను పూర్ణత్వమునకు గొంపోయి, ప్రతి ప్రాణిని దాని. దాని ప్రత్యేక గుణములతో నతరించి. ఈ యావద్విశ్వమును పాలించును.

వివరణము: “యత్ చ స్వభావం వచతి.” ఎవడు అందరి స్వభావమును పరివక్తృమునకు తెచ్చునో. ఈ సమస్త విశ్వముయొక్క క్రమాభ్యుదయము పరమేశ్వరుని హస్తములలో ఉంటుంది. అతడే అన్నింటిని వర్ణించి తెస్తాడు.

“విశ్వయోవిః.” అతడు ఈ విశ్వానికి మోని. అతడు ప్రపంచానికి ఏకైక ఉత్పత్తిస్థానము. అతడు ఆదిమూలము. యావత్ప్రపంచము అతని నుండే జనిస్తుంది. అతడు జగత్తునకు కారణం.

ఓం నారాయణః పరోఽవ్యక్తాత్ అంధం అవ్యక్తసంభవమ్ ।

అంధస్సాన్యంతః ఇమే లోకాః సప్త ద్వీపా చ మేదిన్ ॥

శ్రీమన్నారాయణుడు (పరమాత్మ) అవ్యక్తమునకంటె పరుడు. హిరణ్యగర్భుడు అవ్యక్తమునుండి పుట్టెను. అంధమునందు (హిరణ్యగర్భునిలో) ఈ లోకములన్నియు గలవు. ఏడు ద్వీపములతో గూడిన ఈ పృథివి కూడా ఇందె కలదు.

“సాచ్ఛాన్ చ సర్వాన్ పరిణామయేద్ యః” పక్కమునకు రాదగిన ప్రాణులను అతడు పరి పక్కమునకు గొంపోవును పరమేశ్వరుడు విశ్వ యోవి. అతడు ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించాడు. అతడు ఈ విశ్వానికి దర్శకుడు. వియోమకుడు, ఈశుడు, ప్రభువు. అతని కేవలం వీక్షణం వలననే యావత్ జగత్తు క్రమపరిణామాన్ని పొందుతుంది.

“సర్వం ఏతత్ విశ్లం అధితిష్ఠతి ఏకః.” ఈ సమస్త విశ్వాన్ని అతడు వియమిస్తాడు. పరమాత్మ అధిష్ఠియుడు అతని సంకల్పం లేకుండా గడ్డి పరక గూడ చలించదు. అతని ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి సవరావర జగత్తును సృజిస్తుంది. ఆమాయావి జగన్నాటకానికి సూత్రధారి.

“గుణాన్ చ సర్వాన్ వినియోజయేత్ యః” ఏవడు ప్రతి ప్రాణిని దానిని గుర్తించగలి విశేషగుణములతో నలరించునో. అతడు అన్ని గుణాలను అవి ఏయే ప్రాణులకు సంబంధించినవో వాటికి వానిని పంచిపెడుతాడు. కర్మ సిద్ధాంత ప్రకారం అతడు కర్మ ఫలాలను జీవులకు పంచిపెడుతాడు. అతని ప్రభావంవల్ల కర్మ సిద్ధాంతం ప్రవర్తిస్తుంది. కార్య కారణ సిద్ధాంతం (Law of cause and effect) అమలులోనికి వస్తుంది. పరమేశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు. అతడు ఏ ప్రాణికి ఏ కర్మఫలం ఇవ్వాలో దాన్ని పరియైన సమయంలో ఇస్తాడు. అతడు విదాక, కర్మఫలప్రదాక. (He is the Dispenser of the fruits of actions)

తద్ వేదగుహ్యోపనిషత్సు గూఢం

తద్ బ్రహ్మ వేదతే బ్రహ్మయోనిమ్ ;

యే పూర్వం దేవా ఋషయశ్చ తద్ విదుః

తే తన్మయా అమృతా వై బభూవుః || 6 ||

టీక: తత్ = అది: వేద గుహ్య ఉపనిషత్సు = వేదములలో దాగియున్న ఉపనిషత్తులందు; గూఢం = సంవృతం, దాగియున్నది; తత్ = ఆ; బ్రహ్మ = హిరణ్యగర్భుడు; వేదతే = జానాతి, తెలిసికొనును;

బ్రహ్మ యోనిం = వేదములకు ఉత్పత్తిస్థానముగ పారణ్యగర్భునకు ఉత్పత్తిస్థానముగ; యః = ఎవరు; పూర్వం = ప్రాచీన కాలమున; దేవాః = దేవతలు; ఋషయః = ఋషులు; చ = మరియు; తత్ = దానిని; విదుః = ప్రత్యక్షీకరణము చేసికొనిది; తే = వారు; తత్మయాః = అతనితో తాదాత్మ్యమునొందిరి; అమృతాః = అమృతులు; వై = నిజముగ; బహుః = అయిరి.

భావము: వేదములలో గుర్తయ్యెను ఉపనిషత్తులలో పరబ్రహ్మము గూఢమైయున్నాడు. పరబ్రహ్మము తనకు, వేదములకు ఉత్పత్తిస్థానమని పారణ్యగర్భునకు తెలియును. ప్రాచీన కాలమున పరబ్రహ్మమును ప్రత్యక్షీకరణము చేసికొనిన దేవతలు, ఋషులు అతనితో తాదాత్మ్యమును పడసి, అమృతత్వము నొందిరి.

వివరణము: “తత్ వేద గుహ్యోపనిషత్సు గూఢం.” అది వేదములలో దాగియున్న ఉపనిషత్తులలో గూఢమైయున్నది. “తత్” అనగా అది, అంటే సర్వమునకు అధిష్ఠానము, ఆలంబనము, ఆధారము అయినటువంటి పరమాత్మ. వేదములలో ఉపనిషత్తులు దాగియున్నవి. ఉపనిషత్తులు వేదముల సారము, ఉపనిషత్తులలో పరమాత్మ దాగియున్నాడు. ఉపనిషత్తులను వేదాంతమని పిలుస్తారు. ఈ పరమ రహస్యమైన ఉపనిషత్తులలో పరమ రహస్యమైన ఆత్మతత్త్వం, అనగా పరమాత్మ దాగియున్నాడు. ఉపనిషత్తులలోని మహావాక్యములను అనుసంధానముచేయడం వల్లనే ఆ పరమాత్మ తెలియబడుతుంది, ఉపనిషత్తులు కేవలం జ్ఞాన ఘనం. పరమాత్మ చిద్ధనం కాబట్టి అతడు ఉపనిషత్తులనే జ్ఞాననాగరంలో నిహితమై యుంటాడు. కావున ముముక్షువు ఉపనిషత్ సత్యాలను సదా ద్యావించాలి.

“తద్ బ్రహ్మ వేదతే బ్రహ్మయోనిం.” తనకు పరబ్రహ్మము ఉత్పత్తిస్థానమని పారణ్యగర్భునకు తెలియును. పూర్వాత్ పూర్వం ఉదయతే, పూర్వమునుండి పూర్వము ఉదయించెను. అనగా పరబ్రహ్మమునుండి కార్యబ్రహ్మము (పారణ్యగర్భుడు) వుత్పన్ను. ఇచ్చట బ్రహ్మ అనగా పారణ్యగర్భుడు. బ్రహ్మ యోనిం, అనగా కార్య బ్రహ్మమునకు ఉత్పత్తిస్థానము.

బ్రహ్మమోని అనగా వేదములకు ఉత్పత్తిస్థానము. హిరణ్యగర్భునకు ఈ విషయము (పరబ్రహ్మము హిరణ్యగర్భునకును, వేదములకు ఉద్భవస్థానము అని) తెలియును.

వేదములు పరబ్రహ్మమునుండి ఉద్భవించినవి. వేదములలోని ప్రధాన విషయం పరమాత్మ. వేదములను తెలుసుకోవడం అంటే పరమాత్మను తెలుసుకోవడమే. అన్ని వేదములలో వేద్యవస్తువు పరమాత్మయే, వేదముల అర్థము తెలిసినవాడు పరమాత్మయే. ఆ పరమాత్మ ఆనతి వల్లనే వేదాంత ఙ్గోప పరంపరగా సాగిపోతుంది, “వేదాంత కృత్ వేదవిదేవ చాహం”.— గీతా. భగవానుడు వేదాంత కర్త. అతడు వేదములను తెలిసినవాడు. (The Lord is indeed the author of the Vedanta and he is the Knower of the Vedas).

“యే పూర్వం దేవా ఋషయశ్చ తద్ విదుః తే తన్మయా అమృతా వై బభూవుః.” ప్రాచీన కాలంలో దేవతలు, ఋషులు పరమాత్మ తాదాత్మ్యాన్ని పొంది మోక్షమును పొందారు. పూర్వ కాలంలో రుద్రుడి దేవతలు జీవాత్మ పరమాత్మ తాదాత్మ్యాన్ని పొంది మోక్షమును పొందినారు. అట్లాగే వామదేవాది ఋషులు కూడ జీవాత్మ పరమాత్మ అభేదాన్ని సాక్షాత్కారం చేసికొని ముక్తిని పొందినారు, వారు అమృతులైనారు, వారు జనన మరణ రహితులైనారు, ప్రాచీనకాలంలో దేవతలు, ఋషులు వేదాంత జ్ఞానంవల్ల (జీవాత్మ పరమాత్మ అభేద జ్ఞానం వల్ల) అమృతత్వాన్ని పొందినారు. ఈ ఆధునికయుగంలో నైతం ఉపనిషత్ సత్యాలను ధ్యానించి, జీవాత్మ పరమాత్మ అభేద జ్ఞానమును పడయువారు మోక్షమును పొందగలరని తెలిసికొనవలయును.

అన్ని ఇంధనాన్ని దహించివేయలాగున బ్రహ్మము జిజ్ఞాసువుల అజ్ఞానాన్ని నాశముజేస్తాడు, పురుషార్థంచేతను, పరమేశ్వరానుగ్రహం చేతను బ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొని మనం అమృతత్వాన్ని పడయువలసి యున్నది. ఉపనిషత్ ఋషుల ఆశీస్సులు మన యందరిపై సదా యుండుగాక!

గుణాన్వయో యః ఫలకర్మకర్తా

కృతస్య తస్యైవ చోపభోక్తా ।

స విశ్వరూప స్త్రిగుణస్త్రివర్తా

ప్రాణాధిపః సంచరతి స్వకర్మభిః ॥ 7 ॥

టీక: గుణాన్వయః = గుణములతో సంగముగలవాడు; యః = ఎవడు; ఫలకర్మకర్తా = ఫలముల కోసము కర్మచేయివాడు; కృతస్య తస్య = తన స్వంత కర్మలయొక్క; ఏవ = మాత్రము; చ = మరియు; ఉపభోక్తా = భోగము అనుభవించువాడు, భోక్తః సః = అతడు; విశ్వరూపః = వివిధ రూపములను ధరించినవాడు; త్రిగుణైః = మూడు గుణములచే; త్రివర్తా = మూడు రకముల శ్రద్ధద్వారా; ప్రాణాధిపః = ప్రాణమునకు ప్రభువు; సంచరతి = సంచరించును, తిరుగును; స్వకర్మభిః = తన స్వంత కర్మల వలన.

భావము: ఎవడు గుణములతో సంగముపెట్టుకొని, ఫలముల నాసించి కర్మ లొనర్చి, తన స్వకర్మల ఫలముల ననుభవించునో అతడు వాస్తవములో ప్రాణాధిపతి యైనప్పటికిని అతడు త్రిగుణముంచేత బద్ధుడై, వివిధ రూపములను దాల్చి స్వకర్మల ఫలితముగ త్రిమార్గములగుండ సంచరించును.

వివరణము: గుణాన్వయః యః ఫలకర్మకర్తా, ఎవడు గుణములతో సంగము పెట్టుకొని, ఫలముల నాసించి కర్మలు చేయునో, గుణాన్వయః అనగా గుణములతో సంగముగలవాడు. గుణములు త్రిగుణములు, అవి సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు. ఈ గుణముల ప్రాబల్యమున అతడు తన యందు కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ భావములను ఆపాదించుకొను చున్నాడు. “గుణైః కర్మజ్ఞాన కృత వాసనామయైః అన్వయో యస్య సోఽయం గుణాన్వయః.”

తన కర్మలద్వారా, జ్ఞానముద్వారా జనించిన వాసనామయ గుణములతో సంబంధముగల జీవుడు గుణాన్వయుడు. జీవాత్మ వాసనామయ గుణములతో సంబంధము పెట్టుకొని గుణాన్వయుడు అగుచున్నాడు. వాసనా వృంజము

జీవుని బద్ధుని చేయుచున్నది. “ఫలకర్మకర్తా” అనగా ఫలముని నుద్దేశించి కర్మలు చేయువాడు. “ఫల్యాస్య కర్మణః కర్తా కృతక్య కర్మఫలస్య. స ఏవ ఉపవోక్తా” అతడు కర్మఫలములను ఎదురుచూచి కర్మలు ఆచరిస్తాడు. అతడు తాను చేసిన కర్మల ఫలాలను అనుభవిస్తాడు. అందువల్ల అతడు ఉపవోక్త అయ్యాడు.

“సః విశ్వరూపః” అతడు అనేక రూపములు గలవాడు. జీవాత్మ కార్యకారణ భావముతో వృద్ధిచెందుట వలన అతడు నానా దేహధారణలు చేయును. జీవాత్మ ప్రతిఫలాపేక్షతో, సంగముతో కర్మలు చేయడంవలన ఆ కర్మఫలాలను అనుభవించడానికి అనేక జన్మలు ఎత్తవలసియుంటుంది. అందు వల్ల అతడు సకామ కర్మల ఆచరణవంశ అనేక జన్మలు. అనేక రూపాలు దాల్చి పరినియుంటుంది.

త్రిగుణః త్రివర్తూ. మూడు గుణములచే బద్ధుడైనవాడు, మూడు మార్గములగుండా పోవువాడు. జీవాత్మ తన యధార్థమైన పరమార్థ స్వరూపాన్ని విస్మరించి, సత్త్వగ్నజ్మయైగుణములతో సంబంధం పెట్టుకొని, ఆ త్రిగుణ పాశములతో బద్ధుడౌతాడు జీవుడు త్రిగుణములకు లోనై త్రిగుణుడౌతాడు జీవుడు మూడు మార్గములగుండా పోతాడు. ఆ మూడు మార్గలు ఏవి? జీవుడు దేవయానం, పితృయానం, తిర్యంగ్ మార్గం — ఈ మూడు మార్గాల గుండా పయనిస్తాడు. దేవతలమార్గాని దేవయానమని, పితృదేవతల మార్గాన్ని పితృ యానమని నికృష్ట యోనుల పదాన్ని తిర్యంగ్ మార్గమని అంటారు. చని పోయిన పిమ్మట జీవుడు ఈ మూడు మార్గాల గుండా పోతాడు.

త్రిమార్గాలను దేరొక విధంగా కూడా చెప్పవచ్చు. “ధర్మ అధర్మ జ్ఞాన మార్గభేదా అస్యేతి వా”. క్రివర్తూ అనుటకు ఇట్లుకూడా అర్థము చెప్ప వచ్చును. ధర్మము, అధర్మము, జ్ఞానము అను మూడు మార్గములగుండా పోవువాడు.

“ప్రాణాధిపః సంచరతి స్మకర్మభిః” అతడు ప్రాణాధిపతి యైనప్పటికి తన స్మకర్మలచేత త్రిమార్గములగుండా సంచరించును. ప్రాణాధిపః అనగా ప్రాణమునకు అధిపతి “ప్రాణ్య పంచవృత్తీరధిపః” జీవాత్మ

పంచవృత్తుల గల పాణిమునకు అధిష్ఠుడు. అతడు పాణిమునకు ప్రభువై యుండియు తిరుగాడవలసి వచ్చుచున్నది. సంవరలి అనగాతిరుగును. సంవరించును. వాని వములో జీవాత్మ పరమాత్మ ఒకటియే కాని, జీవుడు బద్ధ స్థితిలో కనబడుచున్నాడు. ఎందువల్ల ? స్వకర్మల అనగా తన కర్మల ద్వారా, కామ్య కర్మలు, ప్రతి పలాపేక్షతో చేసే పనులు, భోక్తృత్వ భావముతో చేయబడిన కృతులు, త్రిగుణములతో సంపర్కముగల చేష్టలు జీవుని త్రిమూర్తిలగుండా, త్రిగుణముల పరిధిలో, ద్వంద్వముల సుడిలో నడిపి, వడవైచి అతనిని దీనస్థితికి తెచ్చుచున్నవి.

అంగుష్ఠమాతో రవితుల్యరూపః

సంకల్పాహంకార సమన్వితో యః ।

బుద్ధేర్ గుణేనాత్మగుణేన చైవ

ఆరాగమాతో హృషకోఽపి దృష్టః ॥ ౮ ॥

టీక: అంగుష్ఠమాత్రః = బొటన వ్రేలియంత పరిమాణముగలవాడు. రవితుల్యరూపః = సూర్యునివలె భ్రాజమానుడు; సంకల్ప అహంకార సమన్వితః = సంకల్ప అహంకారములతో నొప్పువాడు; యః = ఎవడు; బుద్ధేర్ గుణేన ఆత్మగుణేన = బుద్ధి, హృదయములయొక్క పరిమితుల, హృద్ధుల వలన; చ = మరియు; ఏవ = కూడ; ఆరాగమాత్రః = సూదిమొన మాత్రము; హి = నిజముగ; అవరః = మరియొకటి (జీవాత్మ); అపి = కూడ; దృష్టః = దర్శింపబడును, చూడబడును.

భావము: ఆరె మొనవలె సూక్ష్మమైనట్టి, రవివలె తేజోమయమైనట్టి పరమాత్మయే అవిద్య (బుద్ధి హృదయముల పరిమితి) వలన పరమాత్మకు ఉన్నటుగ ఉన్నట్లును, బొటనవ్రేలి పరిమాణముతో నున్నట్లును, సంకల్ప అహంకారములతో నున్నట్లును, జీవాత్మగను చూడబడుచున్నాడు.

వివరణము: “అంగుష్ఠ మాత్రః” బొటనవ్రేలి పరిమాణముగల వాడు. అంగుష్ఠం అంటే చేతి బొటనవ్రేలు, అనంతమైన ఆత్మ అంగుష్ఠ

పరిమాణంగల జీవాత్మగ చూడబడుతుంది. ఇది ఎలా సంభవం? బుద్ధివల్ల. హృదయంవల్ల అలా చూడబడుతుంది. బుద్ధి, హృదయములు ఉపాధులు. వాటి పరిమితివల్ల. అవగా అవిద్య వల్ల పరమాత్మ బద్ధ జీవాత్మగ దర్శింప బడుచున్నాడు.

“రవి తుల్యరూపః” సూర్యునితో సమానమైన తేజస్సుతోనుండువాడు. అంతరిక్షంలో ఒక్కసారిగ వేయి సూర్యులు వాసి ఎంత కాంతి యుంబుందో ఆ కాంతికి ఆ మహాత్ముని కాంతిని పోల్చవచ్చును. వానివంటో పరమాత్మతో పోల్చవచ్చును సూర్యుడు మిఝగురు పురుషువంటి వాడనవచ్చును. అటువంటి పరమాత్మ అజ్ఞానం వల్ల అవిద్యవల్ల జీవాత్మగ దర్శింపబడుతుంది.

“సంకల్ప అహంకార సమన్వితః” సంకల్పముతో, అహంకారముతో కూడినవాడు బుద్ధి, హృదయం, మనస్సు, దేహం, సంకల్పం, అహంకారం — ఇవన్నియు అవిద్యయొక్క ఫలితాలు. ఇవన్ని అవిద్యయొక్క వికారాలు (Modifications). ఇవి పరమాత్మను పరిమితుని గావించాయి పరమాత్మతో జీవాత్మ తాదాత్మ్యంవల్ల ఈ పరిమితిని దాటితే జీవాత్మ పరమాత్మతో లీన మౌతుంది. జీవాత్మ పరమాత్మ బొతుంది. దేహంతో తాదాత్మ్యాన్ని అహంకారం అంటాము. పరమాత్మతో తాదాత్మ్యాన్ని అనహంకారార్థం అంటాము జీవాదావం సంకల్పము. పరమాత్మ భావం విస్మంకల్పం.

“బుద్ధేః గుణేన ఆత్మగుణేన చ ఏవ.” బుద్ధి, హృదయముల పరిమితుల వలన గూడ. బుద్ధి, హృదయముల పరిమితి యనగా అవిద్య. పరమాత్మ అవిద్యవలన బద్ధాత్మగా చూడబడుతుంది. అవిద్య త్రిగుణములగుండ పని చేస్తుంది. అది సత్త్వరజస్తమోగుణములగుండ పనిచేస్తుంది. త్రిగుణములను అతిక్రమిస్తేగాని పరమాత్మతో జీవాత్మ యొక్క తాదాత్మ్యం అసంభవం. గుణములను దాటడం అంటే అజ్ఞానాన్ని నాశం చేయడమే మానవుని పరిమితునిచేసే అవిద్యావికారాలను తుదముట్టింప జేయడమే త్రిగుణములను అతిక్రమించడం. అందువల్లనే భగవానుడు అర్జుననకు ఇలా ఉపదేశిస్తాడు.

“విప్రైగుణ్యో భవాన్” ఓ అర్జున, నీవు త్రిగుణాతీతు ధవగము — గీతా.

“అరాగ్రమాత్రః” అనగా అరెమొనవంటి (సూక్ష్మమైన)వాడు, పరమాత్మ సూక్ష్మితి సూక్ష్మము. సూక్ష్మత్వాత్ “అవిజ్ఞేయం” పరమాత్మ బహు సూక్ష్మమైన కారణముచేత దాని తెలిసికొనుట చాల గహనము. అందువల్ల పరమాత్మను తెలిసికొనుటకు పురుష ప్రయత్నం చేయాలి; గుర్వనుగ్రహం పొందాలి. పరమేశ్వరుడు అణుమాత్రుడు, అతడు అనంతుడు సైతము. ఈ ఉపనిషద్ రహస్యాన్ని గ్రహించాలి. అపరోక్షమభూతిని పడయాలి.

“హి అపరోక్షే దృష్టః” ఉండేది ఒక సత్యవస్తువు. ఉపాధివల్ల ఇంకొకటి ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. అవిద్యవల్ల ఇంకొక జీవాత్మ యున్నట్లు కనబడుతుంది. జ్వలంతో ప్రతిబింబపరుపబడిన సూర్యుని వంటివాడుజీవాత్మ జలం అనే అజ్ఞానాన్ని తీసివేస్తే ఒక్క సూర్యుడే, ఒక్క పరమాత్మయే వెలుగుతుంది. ఈ సత్యం తరువాతి మంత్రంలో దృష్టాంతపూర్వకంగా తెలుపబడుతుంది.

వాలాగ్రశత భాగస్య

శతధా కల్పితస్య చ ।

భాగో జీవః స విజ్ఞేయః

స చానంత్యాయ కల్పితే ॥ 9 ॥

టీక: వాలాగ్ర = వెంట్రుకకొవయొక్క; శత భాగస్య = మారవ భాగములో; శతధా = మారుతట్లు, కల్పితస్య = విభజింపబడిన; చ = మరియు భాగః = భాగము, అంశము; జీవః = జీవుడు; స = అతడు; విజ్ఞేయః = తెలిసికొనబడవలెను; సః = అతడు; చ = మరియు; అనంత్యాయ = అనంతము కోసము; కల్పితే = శత్యము, ఉన్నది.

భాషము: ఒక వెంట్రుక కొవయొక్క మారవభాగమును మారు భాగములుగ విభజించగ ఏర్పడు భాగమంత సూక్ష్మమైనది జీవాత్మ, కాని అతడు తత్త్వక, అనంతుడు, అతడు విజ్ఞేయుడు.

వివరణము: వాల్మీకిగ్రంథ భాగస్య. వెంట్రుక కొన యొక్క సూరవ భాగము యొక్క. వెంట్రుక చాల సన్నమైనది దాన్ని సూరభాగాలు చేస్తే ఒక్కొక్క భాగము అతి సూక్ష్మమౌతుంది. అప్పుడది కంటికి కూడ కనబడదు. అది సూక్ష్మదర్శినిలో కనబడవచ్చును.

“శతభా కల్పితస్య చ సూరు భాగములు చేయబడిన వెంట్రుకకొన భాగమును మరల సూరభాగాలుగా విశ్లింపబడిన. అతి సన్నని వెంట్రుక కొనను సూరభాగాలు చేసి. ఆ సూరు భాగాలలో ఒక దానిని తీసికొని. దాన్ని దాన్ని సూరు భాగాలు చేసి. అట్లుచేయబడిన దాన్ని ఒకదాన్ని తీసికొంటే ఆ భాగం ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందో అంత సూక్ష్మమైనది జీవాత్మ.

“భాగః జీవః” జీవాత్మ అత్యంత సూక్ష్మమైనది. ఒకవెంట్రుక కొనను పదివేలు భాగాలు చేస్తే అందులో ఒక్క భాగం ఎంతసూక్ష్మంగా ఉంటుంది? బహుశః అది సాధారణ సూక్ష్మదర్శిని (microscope) లో దర్శనీయం కాక పోవచ్చు. అత్మ అతి సూక్ష్మమైనది. ఈ మంత్రం దృష్టాంతంగా చెబుతుంది. బ్రహ్మము ఆకాశములాగా సూక్ష్మమైనది. దాని సూక్ష్మత్వంవల్ల అది అజ్ఞానులకు అపరిచితం.

“సః విజ్ఞేయః” ఆతనిని తెలిసికొనవలెను ఆ అత్మను తెలిసికొనవలెను. ఈ అత్మను తెలిసికొనవలెనంటే సూక్ష్మబుద్ధి కావాలి. బ్రహ్మ మొదటకొని పారాదేవులుగు వరకు ఉండే సమస్త జీవరాసులలో అత్మ దాగియుంది. మానవుడు తత్త్వతః (in essence) బ్రహ్మమే. కాని అతడు అవిద్యా ప్రాబల్యంవల్ల. ఉపదేశించిన విష్ణుటకూడ “అహం బ్రహ్మాస్మి” అనే సత్యాన్ని తెలుసుకోలేక పోతున్నాడు. అతనికి మనం ఏ బోధచేయక పోయినప్పటికీ తాను ‘ఫలానా వ్యక్తి కుమారుడు’ అని భావిస్తాడు. అతడు మలినమయ రేహన్నే విశుద్ధ ఆత్మయని భ్రమపడ్డుతాడు. ఈ సంసారంలో మోహితుడై, మూఢుడై చరిస్తాడు. ఆవిద్య ఎంతవిచిత్రమైనది! మాయ ఎంత అగాఢమైనది! మోహం ఎంత అద్భుతమైనది!

ఈ అత్మ అన్నిప్రాణులలో దాగియున్నది. అది ప్రకాశింపదు: కాని సూక్ష్మద్రవ్యాలచే వాటియొక్క విశిష్టమైన, సూక్ష్మబుద్ధిచే అది దర్శితమగుచున్నది.

అశుద్ధమైన, స్థూలమైన బుద్ధియుండేవానికి ఈ ఆత్మ ప్రకాశింపదు. (ఏష ఆత్మావ ప్రకాశతే) అనగా పరిశుద్ధమైన, కుశాగ్రమైన, మాక్ష్మమైన బుద్ధి గలవాని ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకొనవచ్చును

“స చ అనంతాయ కల్పతే” ఆత్మ అంత అణుతరం అయినప్పటికి అది అనంతం. ఆత్మను ఆకాశానికి పోల్చిస్తారు. కుండలోని ఆకాశం, గదిలోని ఆకాశం మేఘంలోని ఆకాశం అంతా ఒకటే. నానా విధములైన పరిమిత పరిస్థితుల వల్ల ఆకాశానికి నివిధ నామాలు పెడుతాం. కుండలోని ఆకాశాన్ని ఘటాకాశమనియు, గదిలోని ఆకాశాన్ని మఠాకాశ మనియు, మేఘంలోని ఆకాశాన్ని గగనాకాశమనియు వివిధ నామాలతో పిలుస్తాము. అలాగే ఏకైక అఖండ బ్రహ్మము నానా జీవుల రూపాన్ని ధరిస్తుంది. ఒకే అగ్నినుండి వెలువడిన విద్యున్న స్ఫులింగాలలాగా ఏకైక ఆత్మనుండి అనేక జీవాత్మల రూపాలు ఆ బ్రహ్మము ధరిస్తుంది. నానా రూపములు, నామములు వీర్పడుతాయి ఘటంగోడలను, మఠంగోడలను భేదించిన స్వరూపావత ఘటాకాశం, మఠాకాశం అత్యశ్యమై, ఆ ఆకాశాలు విశ్వాకాశంతో ఏకమౌతాయి. అదేవిధంగా ఉపాధులు, అనగా వివిధ దేహాలు, మనస్సులు వాళ మొందిన విధప జీవాత్మలు పరమాత్మతో తాదాత్మ్యమౌతాయి.

పరమాత్మ అనంతం, అతడు పరిపూర్ణుడు, అతడు అఖండం, అతడు అద్వితీయుడు. అతడు ఏకైక వస్తువు. అందువల్ల అంతయు ఆత్మయే. అనంతమే యని అవగతం చేసుకోవాలి. దానికోసమే ఆవిర్భవ అంత మొందించుకోవాలి

నైవ శ్రీ స పుమానేష

న చైవాయం నపుంసకః ।

యద్యచ్ఛరీరమాదత్తే

తేన తేన స యుజ్యతే ॥ 10 ॥

టీక: స ఏవ శ్రీ = శ్రీ కాదు; స ప్రమాన్ = పురుషుడు కాదు; ఏషః = అతడు; స చ ఏవ ఆయం = ఇదియు కాదు; నపుంసకః = పుంసకము; యత్ యత్ = ఏయే; శరీరం = శరీరమును;

ఆదత్తే = తాల్పనో; తేన తేన = ఆయా దానితో; సః = అతడు; యుజ్యతే = కదాపబడును

భాషము; అతడు శ్రీయు కాదు; పురుషుడును కాదు. నపుంసకము ప్రకముకాదు, తాను ఏయే శరీరమును దాల్పనో దానితో అతడు తాదాత్మ్యము నొందును. (సంబంధపరుపబడును. కలువబడును)

వివరణము: “న ఏవ శ్రీ” అతడు శ్రీయు కాదు. “న పుమాన్ ఏషః” అతడు పురుషుడును కాదు “న చ ఏవ అయం నపుంసకః” ఈ ఆత్మ నపుంసకమును కాదు.

అతడు శ్రీ కాదు, అతడు ఆత్మ. అతడు అశరీరి. లింగము స్థూల దేహానికి సంబంధించినది. అట్టి యెడ దేహరూపియై పరిభ్రష్ట బ్రహ్మము నందు. లింగమెక్కడిది? అందువల్ల పరమాత్మను శ్రీయని గాని, పురుషుడని గాని. నపుంసకమని గాని ఎలా చెప్పగలము? “స్వతః అద్వితీయ అపరోక్ష బ్రహ్మ ఆత్మ స్వభావత్వాత్ నైవ స్తీ న పుమాన్ ఏష నైవ చ అయం నపుంసకః”, స్వయం సాక్షాత్ అద్వితీయ బ్రహ్మ స్వరూపము అయిన కారణమున ఈ ఆత్మ స్తీ కాదు, పురుషుడుకాదు, నపుంసకము గాదు.

“యత్ యత్ శరీరం ఆదితే తేన తేన సః యుజ్యతే”. అతడు ఏయే దేహాన్ని ధరించినా దానితో తాదాత్మ్యాన్ని పొందుతాడు. అతడు శ్రీ శరీరాన్నో పురుష శరీరాన్నో. లేక నపుంసక శరీరాన్నో తీసికొన్నప్పుడు ఆ యా శరీరంతో ఒకటి యౌతాడు. దానితో సంబంధ పరుపబడుతాడు. అతడు తాను దాల్చిన శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెందుతాడు. “యద్యత్ శ్రీ శరీరం పురుష శరీరం నపుంసక శరీరం వా ఆదత్తే తేన తేన స చ విజ్ఞానాత్మా యుజ్యతే సంయుజ్యతే తత్తత్ దర్శాన్ ఆత్మస్య అదృశ్య అధిమన్యతీ స్థూలోఽహం కృశోఽహం పుమాన్ అహం శ్రీ అహం నపుంసకోఽహం ఇతి. శ్రీ దేహమో పురుష దేహమో, నపుంసక దేహమో ఏది తాను ధరిస్తే దానితో విజ్ఞానాత్మ సంబంధ పరుపబడుతాడు, అప్పుడు ఆత్మయందు ఆయా దేహ ధర్మాలను ఆరోపించి, “నేను లావుగా ఉన్నాను. నేను సన్నగా ఉన్నాను. నేను మగవాణి, నేను మగువను, నేను మగటివిలేనివాణి” అని అధిమానం పెంచుకొంటాడు. అనగా అతడు దేహ ధర్మాలను ఆత్మపై ఆరోపిస్తాడు.

ఆత్మ సర్వవ్యాపి అనంతము, దేహరహితము. నిరవయవము అఖండము, శాశ్వతము, నిత్యము, పరిశుద్ధము. మత్తము అద్వితీయము సర్వోత్కృష్టము. ఇట్టి ఆత్మలో స్త్రీ, పుం, నపుంసక లింగభేదము ఎలా ఉదయింపగలదు?

కాబట్టి మనం అనుదినం ఇలా ధ్యానించాలి.

నేను పరిపూర్ణమైన పవిత్రతను ఓం ఓం
 శుద్ధోఽహం నిరంజనోఽహం " " "
 నేను లింగరహిత ఆత్మను' " " "
 ఆత్మయందు కామము లేక లైంగిక వాసన లేదు ఓం ఓం ఓం
 కామము మనోవికారము, నేను ఈ వికారమునకు రాక్షిని " " "
 అనంగోఽహం, నేను అనంగుడను ఓం ఓం ఓం
 నా మనోబలము (ఆత్మబలము) నిర్దమైనది,
 దృఢమైనది, నిర్నిరోధమైనది ఓం ఓం ఓం
 నేను భౌతిక, మానసిక బ్రహ్మచర్యముతో
 సంపూర్ణముగ సుప్రతిష్ఠుడను. ఓం ఓం ఓం
 ఇప్పుడు నేను శుచిత్వమును అనుభవించుచున్నాను ఓం ఓం ఓం
 పరమేశ్వరుని అనుగ్రహంవల్ల నేను నానాటిక, సర్వదా ఇనుపడియు,
 ముమ్మడియు అభివృద్ధిచెందుచున్నాను.

సంకల్పన స్ఫుర్కన దృష్ట మోహైః

గ్రాసాంబువృష్ట్యా చ ఆత్మ వివృద్ధి జన్మ ।

కర్మానుగాని అనుక్రమేణ దేహీ

స్థానేషు రూపాణి అభిసంప్రపద్యతే ॥ II ॥

టీక: సంకల్పన = ఆలోచనలచే స్ఫుర్కన = స్ఫుర్కచే; దృష్టి = దర్శనముచే; మోహైః = మోహముచే; గ్రాసాంబువృష్ట్యా = గ్రాస అంబువృష్ట్యా = అన్నపానముల వృష్టిచే; చ = మరియు; ఆత్మవివృద్ధి జన్మ =

దేహముయొక్క పెరుగుదల; కర్మానుగాని = అతడు చేసిన కర్మలను సరించి; అనుక్రమేణ = క్రమముగ, ఒకదాని వెంట మరొకటిగ; దేహీ = దేహ భృత్, జీవుడు; స్థానేషు = నానా స్థానములలో, వివిధ స్థలములలో; రూపాణి = రూపములను. ఆకారములను : అభినంప్రపద్యతే = భరించును తాల్చును.

భావము: దేహము అన్నపానాదులచే వృద్ధి నొందునటుల జీవుడు సంకల్ప స్పర్శ దృష్టి మోహములచే తాను చేసిన కర్మల ననుసరించి, నానా ప్రదేశములలో నానా రూపములను క్రమముగ చాల్చును.

వివరణము: “సంకల్పన. మొదటిది. సంకల్పం పరిశుద్ధమైతే జీవుడు చేసే పనులు సుకృతాలు ఐతాయి. దార్మికమైన పనులు హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి. మానవుడు సత్వరాఘ్నియం పొందాలంటే సత్సంకల్పసమన్వితుడు కావాలి. సంకల్పమే నిజమైన కర్మ (Thought is real action).

“స్పర్శన” స్పృశించుట రెండవది. సంకల్పము మొదటిది. తరువాతి స్పర్శనం. తాను అనేది చర్మముయొక్క పని. స్పర్శ అనేది త్వగిం ద్రియ వ్యాపారము. సంకల్పముల మూట మనస్సు. ఇంద్రియాల్ని మనస్సు చలింపజేస్తుంది. సంకల్పం (అనగా మనస్సు)యొక్క ప్రమేయింలేకుండా ఇంద్రియ వ్యాపారం జరగదు.

“దృష్టి” దర్శనము మూడవది సంకల్పం తరువాత స్పర్శనం వస్తుంది తతో దృష్టి విధానమే దాని తరువాత స్పర్శనం తరువాత) దృష్టి వస్తుంది అనగా స్పర్శ ఏమృత దృష్టి. సత్సంకల్పంవల్ల పరమేశ్వరుని పాదాలు పట్టుకోవడం అనే భాగ్యం కలుగుతుంది. పరమేశ్వరుని చరణ కమలాంను స్పృశించిన యనంతరం అతని వదనాన్ని వీక్షించడం జరుగుతుంది. నిర్మల హృదయుడు భగవంతుని సర్వ నామరూపాలలో చూడగలుగుతాడు.

“మోహః” మోహము నాల్గవది తతో మోహః. దృష్టి తరువాత మోహం కలుగుతుంది. ఎల్లప్పుడూ భగవానుని ద్యానించడం (సంకల్పం).

అతని పాద సర్వోపహములను స్పృశించడం (స్పర్శ), అతనినే సర్వనామ రూపములలో దర్శించడం (దృష్టి) అతనిపై దివ్యానురాగమును, ప్రేమను ఆలవరచుకోవడం (మోహము) — ఇవి ఆత్మాభ్యుదయానికి వివిధ సోపానాలు.

మనస్సు పరమేశ్వరుని చరణాంబుజములపై పునకు మరలితే జీవుడు సత్వ రంగా ఆభ్యుదయాన్ని పొందుతాడు. అట్లుగాక మనస్సు విషయ వాసనలపై పునకు మరలితే జీవుడు శీఘ్రముగా వినాశాన్ని పొందుతాడు. “తైః సంకల్పన స్పర్శన దృష్టి మోహైః శుభ అశుభాని కర్మాణి నిష్పంద్యతే”. అతడు సంకల్పము, స్పర్శ, దృష్టి, మోహము — వీనిచే శుభాశుభ కర్మలనొనర్చిన వాడగుచున్నాడు. కాబట్టి మన సంకల్పము, స్పర్శ, దృష్టి, మోహము భగవత్పరము చేయవలెను. అట్లు చేయనిచో మనకు వావివలన వినాశము తప్పదు.

“గ్రాసాంబువృష్ట్యా చ ఆత్మ వివృద్ధి జన్మ” అన్నపానములచే దేహము వృద్ధి నొందును. అన్నపానాదుల వల్ల స్థూల శరీరం దాగా వృద్ధిచెందుతుంది, అలాగే జీవుడు తన కర్మామసారము సంకల్పన స్పర్శన దృష్టి మోహములచే వివిధావస్థలను, రూపములను పొందుతాడు.

“కర్మానుగాని అనుక్రమేణ దేహీ” జీవుడు కర్మామసారము కర్మ ఫలాలను అనుభవిస్తుంటాడు. ఆహారం, పానీయం మన దేహం పెరిగేటందుకు తోడ్పడుతాయి. అలాగే జీవుడు తానొనరించిన వివిధ కర్మల ఫలాలు జీవాత్మ వివిధ దశలలో, వివిధ రూపాలలో వృద్ధిచెందేందుకు తోడ్పడుతాయి. ఈ వృద్ధి ఒకక్రమంలో జరుగుతుంది కారణకార్య సంబంధాన్ని అనుసరించి జీవుని వృద్ధి పరిణామం సంభవిస్తుంది.

“స్థానేషు రూపాణి అధిసంప్రపద్యతే” జీవుడు తాను చేసిన కర్మల ననుసరించి దేవతలలోనో, నీచ ప్రాణులలోనో మనుష్యులలోనో జన్మిస్తాడు. జీవిడు స్త్రీ గానో, పురుషుడుగానో వస్తుంసక ప్రాణిగానో జన్మిస్తాడు దేహాన్ని ఆహారం ఎలా బలిష్ఠం చేస్తుందో అలాగే జీవుణ్ణి కర్మలు ప్రభావితం చేస్తాయి.

Food and drink nourish the physical body. Virtuous actions nourish the inner soul. అన్నపానాఁ స్థూల దేహాన్ని పోషిస్తాయి. భుక్తి కర్మలు జీవాత్మను పోషిస్తాయి

స్థూలాని సూక్ష్మాణి బహూని చైవ
రూపాణి దేహీ స్వగుణైః పృణోతి ।

క్రియాగుణైరాత్మగుణైశ్చ తేషాం

సంయోగహేతురపరోఽపి వృష్టః ॥ 12 ॥

టీక: స్థూలాని = స్థూలమైనవి: సూక్ష్మాణి = సూక్ష్మమైనవి
బహూని = అనేకములు; చ = మరియు; ఏవ = కూడ: రూపాణి =
రూపములను: దేహీ = జీవాత్మ: స్వగుణైః = తన స్వంత గుణములచే:
వృణోతి వరించును. ధరించును: క్రియాగుణైః = కర్మల యొక్క గుణ
ములచే: ఆత్మగుణైః = తనమనస్సుయొక్క గుణములచేత, చ =
మరియు: తేషాం = వానియొక్క: సంయోగహేతుః = కలియుటకు కారణము.
సంయోగ వైయండుటకుకారణము, ఒకటైయఁడుటకు కారణము; అపరః =
చేరు. అన్యము, ఇతరము; అపి = కూడ; దృష్టః = దర్శింపబడుచున్నది,
తనబడుచున్నది. చూడబడు చున్నది

భాషము. జీవాత్మ తన స్వగుణములను, క్రియాగుణములను, మనో
గుణములను అనుసరించి స్థూలమైన సూక్ష్మమైన రూపములను అనేకములగు
వరించును (ధరించును), ఆ రూపములలో సంయోగమునకు కారణము వేరొ
కటిగ నున్నది

వివరము: “స్థూలాని సూక్ష్మాణి బహూని చైవ రూపాణి దేహీ”
జీవాత్మ స్థూలమైన రూపములను, సూక్ష్మమైన రూపములను అనేకములను,
దేహీ అనగా జీవుడు, విజ్ఞానాత్మ, జీవాత్మ, జీవాత్మ సకాశ కర్మలచే బద్ధుడగు
చున్నాడు అతడు గుణములచే బంధితుడగుచున్నాడు. విహతి కర్మలను

వత్తిపర్తి కర్మలను అచరించుటచే కలిగిన సంస్కారములద్వారా అతడు స్థూల సూక్ష్మ దేహములను పొందుచు చున్నాడని నొందుచున్నాడు.

స్థూల రూపములు పెద్దవి. జీవాత్మ తన పూర్వ కర్మల ననుసరించి స్థూల రూపము ధరింపవచ్చును. పాపజాతి రూపములు స్థూలరూపములు. అటు వంటి స్థూలరూపములు అనేక జన్మలలో అనేక రూపములు జీవాత్మ ధరింప వచ్చును. సూక్ష్మరూపములు చిన్నవి. తైజస భతువులు మున్నగు వాటితో కూడిన రూపములు సూక్ష్మమైనవి. దేవాది శరీరములు సూక్ష్మమైనవి. ఇటు వంటి సూక్ష్మదేహాలను అనేక జన్మలలో అనేక రూపములను జీవాత్మ పొంద వచ్చును, స్థూల రూపములుగాని, సూక్ష్మరూపములుగాని. ధరించుట పూర్వ కర్మానురూపమే యుండును.

“స్వగుణైర్ వృణోతి క్రియాగుణైః అత్మ గుణైః చ”. తన స్వగుణములను, క్రియాగుణములను, మనోగుణములను అనుసరించి, స్వగుణములు జీవాత్మయొక్క స్వీయగుణములు. ఈ స్వగుణములు అతనిదేహమునకు సంబంధించినవి క్రియాగుణములు అతని కర్మలకు సంబంధించినవి, అత్మగుణములు అతని మనస్సునకు సంబంధించినవి మానవుడు తనపూర్వ దేహగుణముల ననుసరించి, క్రియల యొక్క గుణముల ననుసరించి, మనస్సు యొక్క గుణముల ననుసరించి నూతన దేహాన్ని ధరిస్తాడు. పూర్వదేహముచే పూర్వకర్మల ఫలితముగ ఏర్పడిన సంస్కారములకు అనుగుణముగ మానవుడు నూతన దేహాన్ని వహిస్తాడు. క్రొత్త దేహంతో సంయోగానికి కారణమేమిటి?

“తేషాం సంయోగహేతుః అపః అపి దృష్టః” దానియొక్క కూడికకు కారణము అన్నమై యున్నది దేహంతో సంయోగానికి కారణమేమిటి? కర్మ అంటామా? కాదు కర్మ జడమైనది అది ఫలాన్ని ఇవ్వజాలదు. ఇక కర్మఫలాన్ని ఇవ్వగలిగినవాడు పరమేశ్వరుడే, అతడే కర్మఫల ప్రదాత. అందువల్ల దేహంతో సంయోగానికి కారణం భగవంతుడే The cause of the union with the body is the lord.

అనాద్యనంతం కలిలస్య మధ్యే
విశ్వస్య స్రష్టారమనేకరూపమ్ ।

విశ్వస్యైకం పరివేష్టితారం

జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాపైః ॥ 13 ॥

టీక: అనాది అనంతం = ఆదియును అంతమును లేవివానిని
కలిలస్య = గందరగోళపు. అల్లకల్లోలపు: మధ్యే = మధ్య; విశ్వస్య =
ప్రపంచముయొక్క; స్రష్టారం సృష్టికర్తను; అనేకరూపం = వివిధరూప
ములను ధరించువానిని; విశ్వస్య = విశ్వముయొక్క; ఏకం = ఒకటే ఒక
పరివేష్టితారం = ఆవరించియుండువానిని జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని: దేవం = భగ
వంతుని: ముచ్యతే = తన్ను విడుదల గావించుకొనును: సర్వపాపైః = సర్వ
శృంఖములనుండి. అన్ని బంధములనుండి.

ధావము: ఆది మధ్యాంతరహితుడును. అల్లకల్లోలపు మధ్య ప్రపంచ
మును సృష్టించువాడును, నానారూపధారియును. విశ్వమును ఆవృతమొనర్చిన
చిత్రైక స్వామియును అయిన దేవుని సాక్షాత్కరించుకొని జీవాత్మ సర్వ
శృంఖములనుండి మక్తిని పొందును.

వివరణము, అనాది అనంతం పరివేష్టించునకు ఆద్యంతములులేవు
అతనికి ఆది. మధ్యము, అంతములేవు. అతడు అనంతుడు. అతడు సర్వ
గతుడు. సర్వజ్ఞుడు. సర్వశక్తిమంతుడు అతడు అఖండము, కావున అత
నిలోఆది. అంతము ఉండజాలవు.

“కలిలస్య మధ్యే” గందరగోళము మధ్య గహవ గభీర సంసారస్య
మధ్యే. అత్యంత గంభీరమైన సంసారము మధ్య పరివేష్టించు విచిత్రమైన
సంసారము మధ్య ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాడు సంసారం దాని శక్యముగానది.
అది దుస్తరం, అగాధం, భగవంతుడు అల్లకల్లోలంలో విశ్వాన్ని సృష్టించి,
దానికి స్థితిని చేకూరుస్తాడు,

“విశ్వస్య స్రష్టారం” విశ్వముయొక్క సృష్టికర్తను ఘటమును
మనం చూచినపుడు ఘటాన్ని తయారుచేసినవలలుడు ఒకడున్నాడని
తెలుసుకొంటాము. అలాగే విచిత్రమైనటువంటి ఈ విశ్వాన్ని ఆలోకించినపుడు

అనంత శక్తి సంపన్నుడైన పరమేశ్వరుడు (విశ్వస్య స్రష్ట) ఉన్నాడని మనం అనుమానించాలి. పరమేశ్వరుడు ప్రపంచాన్ని సృష్టించడమేగాక, దాన్ని రక్షిస్తాడు. ప్రళయకాలంలో దాన్ని తనచో లీనం చేసుకొంటాడు. పరమేశ్వరునకు విశ్వసృష్టి కార్యంపెల్ల ప ప్రయోజనం పుట్టాడని లేదు, 'భగవంతుడు సృష్టి ఎందుకు చేసినాడు? అనేది అతి ప్రశ్న. దీనికి సమాధానం లేదు, మనం ఎంత తలబద్ధులు చేసుకొన్నా ఈ అతి ప్రశ్నకు సమాధానం తొరకడు ఎలాగో మనం ఈ విశ్వంలో పట్టినాము. ఇది దుఃఖాలయము, అశాశ్వతము, దానినుండి బయట పడడానికి యత్నించాలి అనున్న మన భగవంతుని పాద పద్మము మీదదభక్తి.

'అనేక రూపం,' నానా రూపములు దాల్చువానిని భగవానుడు అనేక రూపాల్ని ధరిస్తాడు. అతడు నిర్గుణుడు, నిరాకారుడు, అతడు ఎందుకు అన్ని రూపాలు ధరిస్తాడు? పరాత్పరుడు భక్త వత్సలుడు. భక్తులు తాము భగవంతుని భక్త్యా వ్యానించేకోసం అతడు వివిధ రూపాలు ధరిస్తాడు. అతడు సగుణమూర్తి యౌతాడు. ప్రపంచంలో కనబడే సర్వనామ రూపాలలో అతడున్నాడు. అ పరమేశ్వరుని సకల నామరూపములలో దర్శించడం, సకల నామ రూపములలో సేవించడం సాధనలో ముఖ్యమైన మెట్టు అప్పుడే మనము చేయు కర్మము యోగ కృతులు కాగలవు. మనం జీవితగమ్యాన్ని సాధించగలం. "ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి." సత్యము ఒక్కటే. దాన్ని జ్ఞానులు అనేక విధములుగా ప్రవచిస్తారు. అనేకత్వంలో ఏకత్వాన్ని దర్శించడమే ముఖ్యమైన సాధన

"విశ్వస్య ఏకం పరివేష్టితారం." విశ్వమును అవ్వశముచేయు ఏకైక స్వామిని, పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే. అతడు అస్పృశీయుడు అనిచే యావత్ ప్రపంచాన్ని వ్యాపించియున్నాడు. జంగమ స్థిరపరాత్మకమైన సకల ఖాత ప్రపంచం పరమేశ్వరునిచే నిండియుంది. "ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం". ఈ యావద్ విశ్వం పరమేశ్వరునిచే పరివ్యాప్తమైయుంది. కాబట్టి వెర్వాలు భావనను వదలాలి. ఐక్యదృష్టిని అలవరించుకోవాలి. బ్రహ్మానందం అనుభవించేదానికి. మోక్షదార్తరం ప్రవేశించేదానికి ఇటువంటి భావన చాలాముఖ్యం

“జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాతైః” భగవంతుని తెలిసికొని అన్ని బంధములనుండి ముక్తుడగును. భగవంతుడు పరంజ్యోతి అతని దర్శన మాత్రమున అవిద్యాంధకారం అదృశ్యమౌతుంది జీవుడు పరమాత్మతో తాదాత్మ్యం పొందిన వెంటనే అవిద్య, కామ, కర్మలు నాశమౌతాయి. అవిద్య, కామ, కర్మల నాశంతో జీవుడు బంధ స్థితినుండి మోక్షమును పొందుతాడు దేవుని తెలిసికొనుటయే అవిద్యకు అంతిము. అవిద్యా పరిసమాప్తియే అజ్ఞాన బంధముల తొలగుటకు మూలం

నాలుగవ అధ్యాయంలోని పదున్నావ మంత్రంలో కూడ యిటువంటి భావమే ద్యోతమౌతుంది.

భావగ్రాహ్యం అనీడాఖ్యం

భావాభావకరం శివమ్ ।

కలాసర్గకరం దేవం యే

విదుస్తే జహుస్తనుమ్ ॥ 14 ॥

టీక భావగ్రాహ్యం = విశుద్ధమైన అంతఃకరణముతో గ్రహింప దగినది; అనీడాఖ్యం = అశరీరాఖ్యం, పదార్థరహితమైన, దేహములేని; భావ అభావకరం = ‘సత్’ నకు ‘అసత్’నకు కారణమైనవానిని: శివమ్ = శుద్ధుని అవిద్యా తత్కార్య వివిరుక్తం, అవిద్యనుండియు దాని కార్యమునుండియు ముక్తుడైనవానిని కలాసర్గకరం = పదునారు కళలు ఉద్భవించుటకు కారణమైనవానిని: దేవం = భగవంతుడు: యః = ఎవరు: విదుః = తెలిసికొందురు: తే = వారు; జహుః = త్యజింతురు; తనుమ్ = శరీరమును.

భావము: “విశుద్ధాంతఃకరణముతో తెలియదగినవాడును, అశరీరుడును, సత్తునకు అసత్తునకు కారణమైనవాడును, అవిద్యయు తత్కార్యమును లేనివాడు, పదునారు కళల ఉద్భవమునకు తరణమైనవాడును అయిన భగవంతుని తెలిసికొనినవారు పునర్జన్మలనుండి ముక్తులగుదురు.

వివరణము: “భావగ్రాహ్యం” అనగా విశుద్ధమైన అంతఃకరణముతో తెలియదగినది పరమేశ్వరుని అపరోక్షనుభూతిచే సాక్షాత్కరించుకొన

పరమమును God is to be realised by direct intuitive perception. మోగులు ధ్యానంబద్ధారా తమ మనస్సులను భగవంతునిలో లీనంచేసి అతన్నిదర్శిస్తారు. పరమేశ్వరుని ఉనుకవను మనం యితరులకు ప్రదర్శింప చేయలేము. ఆ పరమేశ్వరుని నిర్వచించలేము అతనిని నిర్వచించడం అతనిని నిరాకరించడమే యోతుంది. To define god is to deny god.

“అనీధాత్మం” అనగా శరీర రహితమైనది. It is incorporeal, immaterial. అత్మ అశరీరము. దానికి స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరాలులేవు. భగవంతుని దేహము చిన్మయ దేహం, అది మాంసాది భావపులతో నిర్మితమైనది కాదు భగవంతుని శరీరం పాంచభౌతికమైనది గాదు. అతడు చిద్గుడు.

“భావాభావకరం,” భావమునకు అభావమునకు కారణమైనది. భగవంతుడు సత్, అసత్లకు కారణమైనవాడు, “సత్” అంటే వ్యక్త ప్రపంచం (కార్యము). “అసత్” అంటే అవ్యక్తం (కారణం). అసత్ అంటే శూన్యం కాదు సూక్ష్మమైన. అవ్యక్తమైన కారణాన్ని అసత్ అంటారు. జ్ఞానులకు భగవంతుడు ‘సత్’ అజ్ఞానులకు వ్యక్త ప్రపంచం “సత్”. భగవానుడు గీతలో ఇలానెలవిస్తారు: సదసచ్ఛాహమర్దుద ఓ అర్జున నేనే సత్తును నేనే అసత్తును.

శివమ్, మంగళ ప్రదమైనది భగవంతుడు మంగళ ప్రదుడు. అతడు తన భక్తులకు సకల శుభములను అనుగ్రహిస్తాడు. అతడు మన పాపములను భస్మం చేస్తాడు. అతడు నిత్యశుద్ధుడు. “శుద్ధం అవిద్యా తత్కార్య వినిర్ముక్తం ఇత్యర్థః” భగవంతుడు శివుడు. అతడు శుద్ధుడు, అతనిలో అవిద్యయు, దాని కార్యములును లేవు. అతనిని ధ్యానించుటవలన అవిద్య అంతమొందుతుంది.

“కలాసర్గకరం” పదునారు కళల పట్టుకకు కారణమైనది. కళచే సృష్టించునది. కళ అనగా భగవంతుని స్వక కీ. ‘కలాసర్గకరం’ అంటే వేదములను, తదితర శాస్త్రములను సృష్టించిన వాడనియు అర్థము చెప్పనగును. “కళానాం షోడశానాం ప్రాణాది నామాంతానామ్”. ప్రాణాది నామములుగల పదునారంటిని కళలు అంటారు, ఆ పదునారు కళలు ఏవన.

1. ప్రాణము 2. శ్రద్ధ 3. అకాశము 4. వాయువు 5. జ్యోతి 6. అపస్సు

7. పృథ్వి 8. ఇంద్రియములు 9. మనస్సు 10. అన్నము 11. వీర్యము
12. తపస్సు 13. మంత్రము 14. కర్మ 15 కళ 16. నామము.

“దేవం యే విదుః జహూః తనుమ్” ఎవరు అటువంటి భగవంతుని (ఆత్మను) తెలిసికొందురో వారు శరీరమును త్యజింతురు. “దేవం యే విదుః అహమస్మితి తే జహూః పరిత్యజేయుః తనుం శరీరమ్” ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ (నేను బ్రహ్మమును) అని ఎవరు తెలిసికొంటారో వారు దేహాన్ని త్యజిస్తారు దేహాన్ని విడువడం అంటే దేహాధ్యానను విడిచిపెట్టడం. వారు ఆత్మతో తాదాత్మ్యం పొందుతారు. వారు శరీరాన్ని త్యజిస్తారు. అంటే వారికి యింక దేహాన్ని ధరించడం ఉండదు. అంటే వారికి ఇంక పునర్జన్మ యుండదు. వారికి జన్మ లేమిచే దేహం యుండదు. దేహంలేమిచే వారికి ఇంక యాతన. దుఃఖము ఉండవు కాబట్టి పరమేశ్వరుని యథార్థ స్వభావమును తెలుసుకొన్న వారు దేహాధ్యానను తొలగించుకొని. పరమాత్మతో తాదాత్మ్యమును పడసి అత్యంత దుఃఖసవృత్తిని పొందుతారు.

ఇతి శ్రీతాళ్ళతరోపనిషద్ భాష్యే
పంచమోఽధ్యాయః

షష్ఠో - ధ్యాయః

ఆరవ అధ్యాయము

స్వభావమేకే కవయో వదంతి

కాలం తథాన్యే పరిముహ్యమానాః ।

దేవస్యైష మహిమా తు లోకే

యేనేదం భ్రామ్యతే బ్రహ్మచక్రమ్ ॥ 1 ॥

టీక: స్వభావం = ప్రకృతి; ఏకే = కొందరు; కవయః = ధ్యాతలు, ఆలోచనాపరులు; వదంతి = చెప్పుదురు; కాలం = కాలము; తథా = కూడ; అన్యే = కొందరు; పరిముహ్యమానాః = మోహితులైన వ్యక్తులు; దేవస్య = దేవునియొక్క; ఏషః = ఇది; మహిమా = గొప్పతనము; తు = యధార్థముగ; లోకే = ప్రపంచములో; యేన = దేనిచే; ఇదం = ఈ; భ్రామ్యతే = తిప్పు బడుచున్నదో; బ్రహ్మచక్రమ్ = బ్రహ్మచక్రము.

భావము: “కొందరు తాత్త్వికులు ప్రకృతిని ఈవిశ్వమునకు కారణమని నుడువుదురు. మరికొందరు మోహితులైన వ్యక్తులు ఈ విశ్వమునకు కాలము కారణమని చెప్పుదురు. కాని వాస్తవములో దేవునియొక్క మహిమచేతనే ఈ బ్రహ్మచక్రము గిరున తిరుగుచున్నది.

పరబ్రహ్మ: “స్వభావం ఏకే కవయః వదంతి” కొందరు మోహితులైన తాత్త్వికులు స్వభావమును (ప్రకృతిని) విశ్వమునకు కారణమని చెప్పుదురు. అట్లుచెప్పెడి తాత్త్వికులు కడు మోహితులు వారు పరమమూఢులు వారు అజ్ఞానులు. వారు అవిద్యా ప్రాబల్యానికి లోనైన వారు. వారు విశ్వాన్ని విశ్లేషింపనిపై ఆరోపించారు. వారు దేహాన్ని ఆత్మయని అనుకొంటారు. వారు ప్రకృతియే విశ్వానికి మూల కారణమని చెప్పుతారు. “అవజ్ఞానంతి మాం మూఢా. మయాదృశీణ ప్రకృతిః సూయతే సచరాచరం” — గీతా.

మూఢులున్న తెలుసుకోలేదు, నా అదృశీతవ ప్రకృతి సచరాచర విశ్వాన్ని సృజిస్తుంది. Nature does all actions with the help of the light of the Lord. భగవంతుని కాంతి సాయంతో ప్రకృతి అన్ని పనులు విర్వర్తిస్తుంది. అందుచేత విశ్వానికి మూలకారణం భగవంతుడు. విశ్వానికి కారణం ప్రకృతి గాదు.

“కాలం తథా అన్యే పరిముహ్య మానాః” మూఢులైన మరికొందరు విశ్వమునకు కాలమును కారణముగ చెప్పుదురు. కాలం అంటే ఏమిటి? కాలం మానసిక వృత్తి, Time is a mode of the mind. మనస్సంటే ప్రకృతి. విశ్వానికి మూలకారణం కాదు. అందువల్ల కాలంకూడ విశ్వానికి మూలకారణం కాదు. పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞచేతనే సెకనులు, నిమషాలు

గంఠాలు, రోజులు, మాసాలు, సంవత్సరాలు, యుగాలు ప్రమిస్తున్నాయి. అందువల్ల విశ్వానికి మూలకారణం పరమేశ్వరుడే. కాలాన్ని విశ్వానికి కారణంగా చెప్పేవారు కాలచక్రంలో కొట్టుకలాడే మూఢులే.

“దేవస్య ఏషః మహిమా తు లోకే యేన ఇదం భ్రామ్యతే బ్రహ్మచక్రమ్.” నిజముగ ఈ లోకమున పరమేశ్వరునియొక్క గొప్పతనముచేతనే బ్రహ్మచక్రముగిరిన ప్రమించుచున్నది. దేవస్య మహిమా అనగా భగవంతుని మహిమ, పైటవము, గొప్పతనము. దేవుడు విశ్వానికి మూలకారణం. అతనియొక్క ప్రభావం వల్లనే ఈ సచరాచర జగత్తు తిరుగుచున్నది. భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రాగ్రాహిణి మాయయా — గీతా. తన మాయాశక్తిచే సర్వస్థానిని (యంత్రముపై నుంచబడిన కొయ్య బొమ్మలవలె) గిరిన ప్రమింప జేయుచున్నాడు. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్ విపరి వర్తతే. — గీతా. భగవంతుని అధ్యక్షత కారణంచేత, ఓకుంతీకుమార. ఈ ప్రపంచం ప్రమణం చేస్తుంది. పరమేశ్వరుడు చలన మూలం (PRIMUM MOBILE) అతడే ఈ సంసార చక్రాన్ని త్రిప్పుతాడు. అతని మాయను దాటవలెనంటే అతనిని శరణుజొచ్చుటయే మార్గము.

“మామేవ యే ప్రసర్వంతే మాయామేతాం తరంతి తే” — గీతా. నన్ను ఎవరు శరణుజొందుదురో వారే ఈ మాయను దాటుదురు.

“బ్రహ్మచక్రం” సృష్టి చక్రము. ఇదే విశ్వచక్రం. ఒకటవ అధ్యాయంలో నాలుగవ శ్లోకంలో విశ్వచక్రం వర్ణింపబడింది. భగవంతుని విశ్వచక్రంగా ధ్యానిస్తారు. పరమేశ్వరుని ప్రభావంతో విశ్వచక్రం భ్రమిస్తుంది. కాబట్టి విశ్వానికి మూలకారణం భగవంతుడే.

యేనాప్నోతం నిత్యమిదంహి సర్వం

జ్ఞః కాలకాలో గుణీ సర్వవిద్ యః ।

తేనేశితం కర్మ పివర్తతేహ

ప్రభుప్రభోః ౭నిలిఖాని చింత్యమ్ ॥ 2 ॥

జీక; యేన = ఎవనిచే: ఆవృతం = ఆవరింపబడియున్నది: వ్యాపింపబడియున్నది: విత్వం = ఎల్లప్పుడు; ఇదం = ఈ; హి = నిజముగ: సర్వం = సమస్తము; అంతయు: జ్ఞః = సర్వవిత్, జ్ఞానస్వరూపుడు: కాలకాలః = కాలాన్నిపి కర్త, కాలమునకు కూడ ప్రభువు: గుణీ = గుణవాన్, గుణములు కలవాడు; సర్వవిద్ = సర్వజ్ఞుడు, సర్వముతెలిసినవాడు: యః = ఎవడు; తేన = అతని చేత: ఈశితం ఆజ్ఞాపింపబడి: కర్మ = పని, సృష్టికార్యము; వివర్తతే = వికసించును, ప్రకాశితమగును; హ = ప్రసద్ధిద్యోతకము: పృథ్వీ అప్ తేజః ఆనిల ఖాని = భూమి జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశములుగ: చింత్యమ్ = భావింపబడుచున్నది, పిలువబడుచున్నది.

భావము: సర్వజ్ఞుడును, కాలమునకు ప్రభువును గుణవంతుడును, జ్ఞానస్వరూపుడును అయిన పరమేశ్వరునిచే ఈ సమస్త ప్రపంచము సదా వ్యాపింపబడియున్నది. పృథ్వీ, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అని పిలువబడుచున్న సృష్టికార్యము ఆ పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞవలన ప్రకాశితమగుచున్నది.

వివరణము: "యేన ఆవృతం విత్వం ఇదం హి సర్వం" ఈ యథిల జగత్తు సదా ఎవనిచే ఆవృతమైయున్నదో. ఈ విశ్వము పరమేశ్వరునిచే వ్యాపితమైయున్నది. ఈ జగత్తు ఒక నియమములో పరమేశ్వరునిచే వ్యాప్తమైయున్నది. ఇది వాస్తవము

"జ్ఞః కాలకాలః గుణీ సర్వవిద్ యః". ఎవడు జ్ఞానస్వరూపుడో, కాలమునకు కూడ ప్రభువా, గుణవంతుడో సర్వజ్ఞుడో. "జ్ఞ" అనగా జ్ఞానస్వరూపుడు, పరమేశ్వరుడు చిన్మయుడు. అతడు యిద్దునుడు. అతడు సర్వవిత్. అతనికి అన్ని తెలియుటవలననే ఈ జగత్తును వ్యాపించి పాలించుచున్నాడు. మరియు అతడు అంతర్యామియై ఈ జగత్తును నియమించుచున్నాడు. పగవానుడు తన జ్ఞానంతో సకల భువనాలను రక్షిస్తున్నాడు. "గీతా జ్ఞానం ఉపాక్రిత్య త్రిన్లోకాన్ పాలయామ్యహమ్." గీతా జ్ఞానముతో నేను (కృష్ణ పరమాత్మ) త్రిభువనములను రక్షింతును.

కాలకాలః అనగా కాలకారః, కాలస్యాపి కర్తా, కాలమునకు ప్రభువు. పరమేశ్వరుడు కాలకారుడు. అతడు కాలమున కూడ కర్త. అతడు కాలానికి కాలము. అతడు కాలానికి కర్త. అతని అనుజ్ఞవల్లనే కాలచక్రం దొర్లుతుంది. “కాలోఽస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధః” — గీతా, నేను జగత్సంహారకుడనై విజృంభించిన కారుడను. “అహం ఏవ అక్షయః కాలః.” — గీతా. అక్షయమగు, నశములేని కాలమును నేనే.

“గుణే” అనగా గుణవాన్, గుణవంతుడు. “గుణ్యవహత పాపా దిమాన్.” అతడు సర్వ కల్మషరహితుడు. అతడు సకల కల్యాణ గుణములతో శోభిల్లు విద్మః. “సర్వవిత్ యః.” ఎవడు సర్వవిదుడో “సర్వం నేతి ఇతి సర్వవిద్యః.” అన్నింటినీ తెలిసినవాడగుట చేత సర్వవిదుడని పిలువబడుచున్నాడు.

“తేన ఈశితం కర్మ వివర్తతే హ.” ఎవని ఆనతిచే సృష్టికార్యము ప్రకాశితమగుచున్నదో. ఈ పని ఆ పని మేల్పరుని ఆజ్ఞవలన ప్రకాశితమగుచున్నది. ఈ పని అనగా సృష్టికార్యము “తేన ఈశ్వరేణ ఈశితం ప్రేరితం కర్మ స్రజీవ పజీ, హ శబ్దః ప్రసిద్ధి ద్యోతికః” ఆ పరమేశ్వరునిచే ప్రేరితమైన ప్రసిద్ధకర్మ మాలయందలి సర్పముతో పమానమైనది. ‘హ’ శబ్దము ప్రసిద్ధమును సూచించును. “వివర్తతే.” అనగా వికసించును, ప్రకాశితమగును. ఇచ్చట శ్రీ శంకరులవారి వివరవాదం కనిపిస్తుంది. త్రాడు పాముగ కనబడుతుంది. అలా కనబడినప్పటికీ త్రాడు ఎటువంటి మార్పును చెందదు. బ్రహ్మము జగత్తుగ కనబడుతాడు అతడు అలా కనిపించినప్పటికీ ఎటువంటి పరిణామం పొందడు. కావున ఆ పరమేశ్వరుని యానతి వలననే ఈ యావత్ సృష్టికార్యము ప్రకాశితమగుచున్నది.

“పృథ్వి అవ్ తేజః అనిల వాని చింత్యం” అది భూమి, జలము అగ్ని, వాయువు. అకాళముగ భావింపబడుచున్నది. ఒకత్తు పంచభూత విర్మితము. జగత్తు పరిణామం చెందుతుంది. జగదీశ్వరుడు అవిక్రియుడు మార్పులేనివాడు. విశ్వం విశ్వేశ్వరునిపై ఆరోపింపబడింది. భగవంతుడు మార్పుచెందుతున్నట్లు కనబడుతాడు. ఎందువల్ల? అవిద్యా దోషంచేత

పరమేశ్వరుడు పరిణామం చెందినట్లు కనబడుతాడు. జగత్ ఆత్మనా విపరీత
! పదంచంపరమాత్మై ఆరోపింపబడింది.

తత్కర్మ కృత్వా వినివర్త్య భూయః

తత్త్వస్య తత్త్వేన సమేత్య యోగం ।

ఏకేన ద్వాభ్యాం త్రిభిరష్టభిర్యా

కాలేన చైవాత్మగుణైశ్చ సూక్ష్మైః ॥ 3 ॥

టీక: తత్కర్మ = ఆ పని. సృష్టి: కృత్వా = చేసి: వినివర్త్య =
తాను ప్రత్యాహారముచేయును; భూయః = పునః, మరల; తత్త్వస్య = తత్త్వము
యొక్క; తత్త్వేన = తత్త్వములతో; సమేత్య = కూడి; యోగం = సంయో
గమును, ఏకత్వమును; ఏకేన = ఒక దానితో; ద్వాభ్యాం = రెండింటి చేత;
త్రిభిః = మూడింటితో; చ = లేక; కాలేన = కాలముతో; చ = మరియు;
ఏన = మాత్రమే; అత్మగుణైః = మనస్సుయొక్క గుణములచే; చ =
మరియు; సూక్ష్మైః = సూక్ష్మమైన వానిచే.

భావము: పరమేశ్వరుడు ఆ పనిని చేసి (సృష్టించి), ఒక తత్త్వము
తరువాత మరొక తత్త్వమును ఒకదానితో, రెండింటితో, మూడింటితో, ఎని
మిదింటితో, మరియు కాలముతో, మనస్సు (అంతఃకరణము) యొక్క
సూక్ష్మగుణములతో తాను సంయోగమై, ప్రవేశించి విశ్రాంతి నొందును.

వివరణము: “తత్ కర్మ కృత్వా వినివర్త్య భూయః” అతడు
ఆ పనిని చేసి (అనగా సృష్టి గావించి), మరల విశ్రాంతి గైకొనును. “తత్
కర్మ కృత్వా” అనగా పృథివ్యాది కర్మలను గావించి, ఈ విశ్వాన్ని
సృష్టించి, పరమేశ్వరుడు విశ్వాన్ని సృష్టించిన తరువాత విశ్రాంతి తీసు
కొంటాడు. భగవంతునకు విశ్రాంతి ఎమిటి? అతడు సాక్షిమాత్రుడుగ
ఉంటాడు. ఈసాక్షిగా ఉండడమే భగవంతునకు విశ్రాంతి. ఈసృష్టించాన్ని
సంసారాన్ని అతడు సృష్టించినప్పటికి దాని ప్రాబల్యానికి అతడు గురికాదు
ఈ సగోచర విశ్వప్రాబల్యానికి అతడు లోనుగాడు. అతడు ఆకాశవత్

నర్తిస్తాడు. అతడు అన్నిటికి ఆధారము, అధిష్ఠానము. అలంబనము అయి వస్తునికి అన్ని కర్మలకు అతీతుడై, అస్పృశ్యుడై యుంటాడు. పరమేశ్వరుని ఏదియు అంటదు: భగవానుడు ఆనంగుడు.

“తత్త్వస్య త త్రేన సమేక్య యోగం” అతడు ఒక తత్త్వంతరువాత మరొక తత్త్వంతో సంయోగం చెందుతూ ప్రవేశిస్తాడు.

“ఏకేన ద్వాభ్యాం త్రిభిః అష్టభిర్ వా కాలేన చ ఏవ ఆత్మగుణైః చ సూక్ష్మైః”. అతడు ఏకముతో రెండింటితో, మూడింటితో, ఎనిమిదింటితో కాలముతో మరియు మనస్సుయొక్క సూక్ష్మగుణములతో సంయోగమౌతాడు. ఏకేన అనగా ఒకదానితో. ఈ ఒక తత్త్వం ఏమిటి? అది అవిద్య. అజ్ఞానము ఈ ఒక తత్త్వంతో ఆత్మ సంయోగం చెందుతుంది. ఈ ఒక తత్త్వాన్ని అవ్యక్తము అనికూడ వివరిస్తారు.

ద్వాభ్యాం అనగా రెండింటితో. ఆత్మ, ధర్మము, అధర్మము అనే రెండు తత్త్వాలతో సంయోగం చెందుతుంది. అది రాగము, ద్వేషము అనే రెండు తత్త్వాలతో సంయోగమౌతుంది. ఈ రెండు తత్త్వాలను అవ్యక్తము బుద్ధి అని నైతము వివరిస్తారు. త్రిభిః అనగా మూడింటితో. ఆత్మమూడు తత్త్వాలతో సంయోగమౌతుంది. ఆమూడు తత్త్వాలు ఏవి? స్థూలశరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం — వీటిని, సత్త్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము — వీటిని. జాగ్రదవస్థ స్వప్నావస్థ సుషుప్త్యవస్థ — వీటిని, దేహ, కాల, కారణములు — వీటిని మూడు తత్త్వాలు అనుకోవచ్చు నీటిలో ఆత్మ సంయోగమౌతుంది. ఈమూడు తత్త్వాలను అవ్యక్తము, బుద్ధి, అహంకారము అని నైతము వివరిస్తారు. అష్టభిః అనగా ఎనిమిదింటితో. ఆత్మ ఎనిమిది తత్త్వాలతో సంయోగమౌతుంది. ఆ అష్టతత్త్వాలు ఏవన? పంచభూతములు, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము. ఈ ఎనిమిది తత్త్వాలను అవ్యక్తము, బుద్ధి, అహంకారము, పంచ తన్మాత్రలు అనికూడ వివరిస్తారు.

హమిరాపోఽనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ ।

అహంకార ఇతీయం మే ిన్నా ప్రకృతిః అప్రధాః — గీతా

భూమి జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము— ఈ ఎనిమిది విధములుగా నా ప్రకృతి భేదమును పొందియున్నది.

కాలేన అనగా కాలముతో కాలము కూడ ఒక తత్త్వమే. కాలముతో ఆత్మ సంయోగంచెందుతుంది. భగవంతుడు కాలాన్ని నియమిస్తాడు. అతని అతని అనుజ్ఞ చేతనే అన్ని సంభవిస్తున్నాయి. ఆత్మగుణైః సూక్తైః అనగా సూక్ష్మములైన ఆత్మగుణములతో. ఇచ్చట ఆత్మ యంటే మనస్సు, అంతఃకరణము. ఆత్మగుణములు అంటే మనస్సుయొక్క గుణములు రాగద్వేషాది గుణములు అని అర్థము. అవి సూక్ష్మమైనవి. ఆత్మ రాగ ద్వేషాది గుణములు అని అర్థము అవి సూక్ష్మమైనవి. ఆత్మ రాగద్వేషాది గుణములతో సంయోగమౌతుంది.

పరమేశ్వరుడు (ఆత్మ) ఈవిధంగా ఒకటితో, రెండింటితో, మూడింటితో, ఎనిమిదింటితో, కాలంతో అంతఃకరణ గుణముల తోతత్త్వం వెంట తత్త్వంతో సంయోగమై, వానిలో ప్రవేశించినప్పటికీ అతడు అసంగుడు, నిర్లప్తడు కేవలం సాక్షిస్వరూపుడు అని తెలిసికొనవలెను.

అసక్తం సర్వభృత్ చైవ—గీత
ఆత్మ ఏ సంబంధము లేనిదయ్యును అన్నిటిని దరించియున్నది.

ఆరభ్య కర్మాణి గుణాన్వితాని

భావాంశ్చ సర్వాన్ వినియోజయేద్ యః ।

తేషామభావే కృతకర్మ నాశః

కర్మక్షయే యాతి స తత్త్వతోఽన్యః ॥ 4 ॥

టీక: ఆరభ్య = ప్రారంభించి కర్మాణి = సృష్టిని; గుణాన్వితాని = గుణములతో కూడిన; భావాన్ = ప్రాణులను; చ = మరియు; సర్వాన్ = అన్ని; వినియోజయేత్ = ఆజ్ఞాపించునో; యః = ఎవడు; తేషాం = వాని యొక్క; అభావే = లేమియుండు; కృతకర్మ నాశః = చేయబడిన కర్మలను

నాశమొనరించును: కర్మక్షయే = కర్మనాశమొందిన తరువాత; యాతి = ఉండును; సః = అతడు; తత్త్వతః = తన సారరూపములో; తన తత్త్వభావములో; అన్నిః = మరొకడు, ఇతరము

భావము: పరమేశ్వరుడు త్రిగుణములతో కూడిన సృష్టిని ప్రారంభించి, సకల ప్రాణికోటిని ఆజ్ఞాపించును. గుణములు లేనపుడు అతడు కర్మనాశనమును కలుగజేసి, ఆవిర్భాసము తదుపరి తనసార రూపమున అతడు వేరై యుండును.

వివరణము: ఆరభ్య కర్మాణి గుణాన్వితాని. పరమేశ్వరుడు గుణములతోగూడిన కర్మలను (సృష్టి) ఆరంభించి గుణములు త్రిగుణములు అవి సత్తము, రజసు, తమసు ఈ ఘాడు గుణములతోగూడిన సృష్టిని భగవానుడు ప్రారంభించి ప్రకృతి త్రిగుణములలో కూడియుంటుంది. కర్మలు సైతము సాత్విక, రాజసిక, తామసిక కర్మలుగ ఉండును. భగవంతుడు త్రిగుణాత్మకమయిన సృష్టిని ప్రారంభించి దానికి కదలిక కలుగజేయును.

“భావాంశ్చ సర్వాన్ వినియోజయేత్ యః ఎవడు సకల ప్రాణికోటిని ఆజ్ఞాపించునో. పరమేశ్వరుడు త్రిగుణాత్మకమైన సృష్టిని గావించి, అందరి సకల ప్రాణులను ఆజ్ఞాపించును. అక్షరమైన పరమాత్మయొక్క అనతి ఎలవనే ఈ విశ్వాన్ని సక్రమముగ నడచుచున్నది.

తేషాం అభావే కృతకర్మనాశః ఆగుణములు లేనపుడు అతడు కర్మనాశమును గావించును. త్రిగుణాతీతులైన మహాత్ములు సకల కర్మబంధములనుండి ముక్తులగుదురు.

“కర్మక్షయే యాతి స తత్త్వతోఽన్యః” కర్మలు నాశమొందిన పిదప అతడు తన సారరూపమున వేరై యుండును. గుణసామ్య అవస్థలో త్రిగుణములు విశ్వం స్థితిలో నుండును. ఈ విశ్వస్థితికి భంగము కలిగినపుడు, అనగా విషమావస్థయందు సృష్టికలుగ్గుతుంది. భగవానుడు తాను ఈ సృష్టిని మొనర్చినను ఆ సృష్టికార్యముచే అతడు లిప్తుడు కాదు. అతడు సర్వదా సాక్షి స్వరూపుడు.

“కర్మక్షయే యాతి స తత్త్వతోఽన్యః.” కర్మలు నాశమొందిన పిదప అతడు తన పరమాత్మ దివ్య స్వరూపమున వేరైయుండును. పరమేశ్వర అర్పణంగా చేసిన కర్మలు మానవుని బంధింపవు. అవి అతనికి హృదయ శుద్ధి కలుగజేస్తాయి అందువల్ల ఈశ్వరార్పణ జుద్ధితో కర్మలొనరించువాడు అవిద్యా తత్కార్యములనుండి తానుభిన్నమని తెలిసికొనును, మరియు అతడు తాను నాజెత్ బ్రహ్మము అని తెలిసికొనును, ‘అన్యః’ అనుటకు బదులు ‘అన్యద్’ అని మనం పాఠాంతరం గ్రహిస్తే అప్పుడు అర్థం ఇలా ఉంటుంది: “అతడు ప్రకృతి యొక్క తత్త్వములన్నింటిని భిన్నమైయుండు బ్రహ్మమును చేరును. అనగా అతడు బ్రహ్మమువలె నగును.” “కర్మక్షయే” అనగా అవిద్య నాశమైనపుడు. అవిద్య నశించినచో మానవుడు చేసిన కర్మలు ఇక ఉండవు. మానవు డొనరించిన కర్మలు నాశనమైనపుడు జీవాత్మ తత్త్వతః వేరైన దానివల్ల, అంటే అవిద్యా తత్కార్యములనుండి అతడు భిన్నమైన దానివల్ల సంసారమునుండి ముక్తుడౌతాడు.

మానవునకు కర్మక్షయం ఎప్పుడు కలుగుతుంది? అతనికి మోక్షం ఎప్పుడు లభ్యమౌతుంది? మానవుడు కర్మక్షయానికై సాధన చేయాలి అతడు 1. గుహవదేశం పొందాలి. 2. అతనికి భగవద్భక్తి యుండాలి. 3. అతనికి భగవద్భక్తియంత గురుభక్తి కూడా ఉండాలి. 4. అతడు శ్రవణ మనన, నిదిద్వాననములను అభ్యసించాలి. 5. అతడు యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధియను అంగములుగల అష్టాంగ యోగమును అభ్యసింపవలయును. 6. అతడు కాలమును యోగ అభ్యాసమున గడుపవలయును. 7. అతడు సద్గుణములను అలవరచుకొనవలయును. 8. దుష్గుణములను తొలగించుకొనవలయును. ఈ పై అభ్యాసములవల్ల సాధకుడు కర్మలను విడనాడిన పిదప “తత్” “త్వం” సంయోగముచే అతడు అవిద్యనుండి ముక్తుడౌతాడు అప్పుడతడు మోక్షమును పొందుతాడు.

ఆదిః స సంయోగనిమిత్త హేతుః

పరః త్రికాలాదకలోఽపి దృష్టః ।

తం విశ్వరూపం భవభూతమీదృం

దేవం స్వచిత్తస్థముపాస్య పూర్వమ్ ॥ 5 ॥

టీక: ఆదిః = మొదలు. అన్నిటికి కారణము; సః = అతడు; సంయోగ నిమిత్త హేతుః = సంయోగమునకు కారణము. శరీర సంయోగమునకు నిమిత్తభూతమైన అవిద్యాజనిత కర్మలకు కారణము; పరః త్రికాలాత్ = కాలముయొక్క త్రిభాగముల అతీతము, భూత భవిష్యత్వవర్తమాన కాలములకు అతీతము; అకలః = భాగములలేని, ఆఖండమైన; అపి = కూడ; దృష్టః = చూడబడును; తం = అతనిని; విశ్వరూపం = విశ్వముగ కనబడుచున్న వానిని; భవభూతం = అన్నిప్రాణులకు అసలు కారణమైన వానిని; ఈదృం = వందనీయమైన వానిని; దేవం = ఆ భగవంతుని; స్వచిత్తస్థం = స్వీయ హృదయములో ఆసీనుడైయున్న వానిని; ఉపాస్య = ధ్యానించి; పూర్వమ్ = మునుపు, ఇంతకు ముందు.

భావము: అతడు ఆత్మ శరీరముల సంయోగమునకు నిమిత్తభూతమైన అవిద్యాజనిత కర్మలకు మూలకారణము; అతడు భూత భవిష్యత్వవర్తమాన కాలత్రయమునకు తీతుడు; అతడు నిష్కలుడు కూడ. అతడు ఈ విశ్వముగ కనబడును, అతడు అన్ని ప్రాణులకు అసలైన కారణము. ఆరాధనీయుడైన ఆ భగవంతుని. హృదయ సీమయందు ఆ సీనుడైయున్న ఆ దేవుని ఎవడు ఇతఃపూర్వమే ధ్యానించునో అతడు తన హృదయమున ఆ పరమేశ్వరుని దర్శించును.

వివరణము: “ఆదిః సః సంయోగనిమిత్త హేతుః.” అతడు అన్నింటికీ కారణము శరీర ఆత్మల కలయికకు కారణమైన అవిద్యకు హేతువైన వాడు. అతని అనుగ్రహమువలననే అవిద్య అంతమొందుతుంది.

తేషాం ఏవ అనుకంప్త్యాం అహం అజ్ఞానజం తమః ।

నాశయామి ఆత్మభావస్థిజ్ఞానదీపేన భాస్వత ॥ — గీతా

చారియందుగల కేవలము కరుణవలననే, నేను, వారి ఆత్మయందు నివసించుచు ప్రకాశించుచున్న జ్ఞానదీపముతో అజ్ఞాన జనిత తమస్సును నాశమొనర్చును.

“పరః త్రికాలాత్ అకలః ఆపి దృష్టః” అతడు మూడు కాలములకు అతీతుడు. అతడు ఈ విశ్వముగ కనబడును. మాతకాలము, వర్తమానకాలము, భవిష్యత్కాలము అనునవి మూడు కాలములు. ఆ పరమేశ్వరుడు ఈ త్రికాలములకు అతీతుడు. అతడు నిష్కలుడు. భాగములులేనివాడు. అవిభాజ్యుడు భగవంతునిలో భాగాలు అంశాలు ఉంటే అతడు వినాశం పొందుతాడు. అతడు అఖండం. అతడు అకలుడేగాక అకాలుడు గూడ అతడు కాలములేనివాడు. అతడు కాలత్రయ పరిచ్ఛిన్నుడుకాదు అతడు అకలుడు కావునఅతనికి వినాశము లేదు. అతనిని యిట్లు ధ్యానించువారు అమృతత్వమును పడయుదురు. ఆ పరమేశ్వరుడు విశ్వముగ కనిపించును తం విశ్వాని రూపాణి అన్యేతి విశ్వరూపమ్. ఆ భగవానుడు ఈ ప్రపంచంగా కనబడుతాడు

యస్మాత్ ఆర్వాక్ సంవత్సరః అహోభిః పరివర్తతే ।

తద్ దేవా జ్యోతిషాం జ్యోతిః ఆయుః హోపాసతే అమృతమ్ ॥

—బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు.

ఏ భగవంతుని పాదపద్మాల క్రింద సంవత్సరములు రోజులుగ బొర్లుచుండినో ఆదేవునిదేవతలువెలుగులకువెలుగుగ, ఆయువుగ, అమృతముగ ఉపాసిస్తాడు.

“తం విశ్వరూపం భవభూతం ఈద్యం.” అతడు ఈజగత్తుగ కనబడును. అతడు అన్ని ప్రాణులను ఆసలైన కారణము అతడు ఆరాధనీయుడు. “తం విశ్వాని రూపాణి అన్యేతి విశ్వరూపం.” ఆ భగవానుడు ఈ ప్రపంచంగా కనబడుతాడు. అతడు అన్నిజీవులకు మూలకారణమైన వాడు. అతడు సకల జీవరాశులకు ఆరాధనీయుడు. ఈ ప్రపంచం భగవంతుని వ్యక్తస్వరూపం (Manifestation of the Lord). అది విరాట్పురుషుని దేహం. ఆ పరమేశ్వరుడు సర్వులకు ఆరాధ్యుడు, ఉపాస్యుడు, పూర్వము అతనిని ఉపాసించియున్నట్టి ముముక్షువు బ్రహ్మ జ్ఞానమును పడయును. భక్తి జ్ఞానంలో అంతమొందుతుందే. పరాఽక్తి, జ్ఞానము ఒక్కటే

“దేవం స్వచిత్తస్థం ఉపాస్య పూర్వమ్”. ఇతః పూర్వమే తన హృదయమున అసీనుడైయున్న పరమేశ్వరుని ధ్యానించునట్టి ముముక్షువు తన హృదయమున ఆ పరమేశ్వరుని దర్శించును. పరమాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ. అమృతాత్మ ప్రతి వ్యక్తి హృదయంలో ఉంది. పరమాత్మ సకల జీవుల అంతరాత్మ. అతడు అంతర్నియమకుడు. అంతర్యామి. “అహం బ్రహ్మస్మి. నేను బ్రహ్మమును”. అను జ్ఞానం ఉదయించే దానికి పూర్వం పాదకుడు ఉపాసన చేయాలి. ధ్యానించాలి. చిత్తమును ఏకాగ్రత నొందించాలి. అప్పుడు భగవంతుని దర్శనం ప్రాప్తిస్తుంది. ఆ భగవంతుని తన హృదయముననే దర్శిస్తాడు

గురు చరణాంబుజ నిర్భర భక్తః

సంసారాత్ అచిరాత్ భవ ముక్తః ।

సేంద్రియమానస నియమాదేవం

ద్రక్ష్యసి నిజహృదయస్థం దేవం॥

— మోహ ముద్గర.

గురు భగవానుని పాదసరోరుహములయెడ పరమ భక్తితో నీవు సంసారమునుండి సత్వరముగ విడుదల పొందుము. మనస్సును, ఇంద్రియములను విగ్రహించి, గురుదేవుని అనుగ్రహముతో, నీవు నీ హృదయముననే పరమేశ్వరుని దర్శించువు.

స పృక్షకాలాకృతిభిః పరోఽన్యో

యస్మాత్ ప్రపంచః పరివర్తతేఽయం ।

ధర్మావహం పాపనుదం భగేశం

జ్ఞాత్వాత్మస్థమమృతం విశ్వధామ ॥ 6 ॥

టీక : సః = అతడు; పృక్ష కాల అకృతిభిః పరః = సంసార వృక్షమునకు, కాలమునకు, రూపమునకు అతీతుడు; అన్యః = వానికంటె వేరైనవాడు; యస్మాత్ = ఎవనినుండి; ప్రపంచః = ప్రపంచము, విశ్వము; పరివర్తతే = బయలుదేరునో; అయం = ఈ; ధర్మావహం = సకల సద్గుణము

లకు ఉద్గమస్థానమును; పాపనుదం = సర్వ పాపములను నాశమొనర్చువానిని; భగవంతుని = సకల స్వక్షణములకు ప్రభువును; జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని; ఆత్మస్థం = తన హృదయముందే ఆసీనుడైయున్నవానిని; అమృతం = అమృతమైన వానిని; విశ్చధామ = విశ్చమునకు నివాసమైన వానిని.

భావము : ఎవనినుండి ఈ ప్రపంచము బయలుదేరినదో అతడు సంసార వృక్షము, కాలము, రూపము — వీనికంటె పరుడు మరియు అన్యుడు అతడు సకల స్వక్షణములకు ఉద్గమస్థానము, సర్వపాపనాశకుడు, సకల స్వక్షణములకు ప్రభువు. అతనిని నీ హృదయమున ఆసీనుడైయున్న పరమాత్మ గను. యావద్ విశ్చమునకు అమృత నివాసముగ - తెలిసికొనుము.

వివరణము : “సః వృక్ష కాల ఆకృతిభిః పరః” అతడు సంసార వృక్షాని కంటె, కాలానికంటె, రూపాలకంటె ఉత్కృష్టుడు. అతడు వాటి కంటె వేరైనవాడు, అతడు అంతరాత్మ, పరమాత్మ. అతడు అన్నిటికీ పరుడు, అతడు అన్నిటికంటె ఉత్కృష్టుడు, అతడు అన్నిటికీ అన్యుడు. అతడు అన్నింటికంటె వేరైనవాడు.

“విశ్వవృక్షం” సంసార వృక్షం. ఈ సంసార వృక్షము మాయా వృక్షము. కఠోపనిషత్తులోను, శ్రీ మద్భగవద్గీతలోను సంసార వృక్షం వర్ణింపబడింది సంసారాన్ని వృక్షంగా వర్ణించారు, చెట్టును గొడ్డలితో, బిడ్డంతో నరికివేయవచ్చు. అలాగే ఈ సంసార వృక్షాన్ని అత్మజ్ఞాన కరవాలంతో, అనంగ పరశువుతో చేదించవచ్చు బ్రహ్మము సంసార వృక్షానికి ఉద్గమస్థానం. ఈ చెట్టుకు జీవరసం బ్రహ్మమునుండి వస్తుంది. అజ్ఞాన (అవిద్య) బీజం ద్వారా అది ఆభివృద్ధి చెందుతుంది, కార్యబ్రహ్మము దాని మొలక. జీవకోటి సూక్ష్మ శరీరాలన్నీ దాని కాండం. విశ్వవృక్షం అవ్యక్తంనుండి స్థావర పదార్థంపరకు వ్యాప్తి చెందుతుంది సంసార వృక్షానికి మూలం బ్రహ్మములో ఉంటుంది. బ్రహ్మమునుండియే విశ్వం బయలుదేరుతుంది. (యస్మాత్ ప్రపంచః పరివర్తతేత్యం). ముముక్షువు పరమేశ్వరుని తన ఆత్మయందు సాక్షాత్కరించుకొనసమర్థుడు పరమేశ్వరుడు ఈ విధంగా దర్శింపబడుచున్నాడు.

భగవంతుడు “కాలానికి కర్త”. అతడు కాలానికి ప్రభువు. అతడు త్రికాలములకు అతీతుడు. అతడు నిత్యుడు కాలం అనేది మాయ. ఆ మాయ పరమేశ్వరుడు అధీనంలో ఉంటుంది.

‘ఆకాలాః’, రూపాలు రంగుల భేదాలు మాత్రమే. అవి సత్యాల కావు. ఈ విశ్వంలో కనబడే రూపాలన్నీటికంటే భగవంతుడు పరడు. అతడు వాటికి అన్నుడు కూడ.

విశ్వవృక్షానికి, కాలానికి, రూపాలకు నిత్యత్వం లేదు. వాటికి ఆధారం. ఆలంబనం, అధిష్ఠానం, భగవంతుడే నామ రూపకాల గుణ క్రియలలో వై విధ్యం కనిపిస్తుంది. కాని ఉత్పన్నం అంటే వెనుక ఉండే మూర్తులేని పదార్థం భగవంతుడు.

“యస్మాత్ ప్రపంచః పరివర్తతేఽయం” ఈ విశ్వం అతనినుండి బయలుదేరుచున్నది. ఈ విశ్వం గిరిన ప్రమిదానది. ఇది సృష్టి, స్థితి, లయ ముల ప్రవాహంలో చక్రీయంగా భ్రమిస్తుంది. సృష్టినుండి స్థితికి, స్థితినుండి పంహరానికి, మరల సంహరాన్నుండి సృష్టి. ఈ విశ్వచక్రం భ్రమణం చేస్తుంటుంది.

హేతునా అనేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే —గీతా
అర్జునా, నా అధ్యక్షతన ఈ ప్రపంచం భ్రమిస్తుంది. ఈ విశ్వంపై పరమేశ్వరుడు ప్రభువై ఆధ్యక్షత వహిస్తాడు ఈ సచరాచర జగత్తు, వ్యక్తా వ్యక్త స్వరూపాలు తిరుగుతుంటాయి.

“ధర్మావహం” అతడు సకల ధర్మములకు యోని. అతడు ధర్మ సంస్థాపకుడు ధర్మం అంటే ఏమిటి? మానవునకు మోక్షప్రాప్తికి తోడ్పడే దంతా ధర్మము. మానవుడు ఆత్మజ్ఞానం పొందేందుకు సాయపడేది ధర్మం. మానవుని అదమస్థితినుండి ఉన్నత పరచేది ధర్మం, రక్షించి ధరించేది ధర్మం. ధర్మ సంస్థాపకుడైన భగవంతుని తెలుసుకొన్నవారు ఐహిక ఫలముకొని అనల్ప మోక్షపదం పొందుతారు.

“పాపనుదం” అతడు పాపహరుడు, భగవంతుడు పాపమునెడి తూరిరాశి పాలిటి అగ్నివంటివాడు, వెలుతురుముందు చీకటి అదృశ్యమైనట్లు

భగవంతుని సమక్షంలో పాపం పూర్తిగా మటుమాయమౌతుంది. పాపాలు సునిశ్చయ బుద్ధితో భగవంతుని పూజిస్తే వారు వెంటనే ధర్మాత్ములు. పుణ్యాత్ములు, సాధుషంగవులు బౌతారు. భగవన్నామం యొక్క శక్తి అటువంటిది. ఎన్ని వ్రతాలు ఆచరించినా. ఎన్ని కర్మానుష్ఠానాలు గావించినా పాపం పూర్తిగా నశం కాదు. కాని ఆత్మజ్ఞానంతో పాపం తృటిలో అంతమొందుతుంది. నారాయణుడు సర్వకీర్తిషరహితుడు. అతని ద్యావం పాపహరం.

"బగేశం" అతడు ఐశ్వర్యములకు. విభూతులకు అధిపతి. పరమేశ్వరునిలో జ్ఞానం ఐశ్వర్యం. బలం. శక్తి. వీర్యం. తేజస్సు నదా అలరారు తూంటాయి అందువల్ల అతడు సర్వజ్ఞుడు. సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వవ్యాపి. అతడు ఈవిధంగా ద్యావించి. తెలుసుకొనునతడు మోక్షమును పడయుడు.

జ్ఞాత్వా ఆత్మస్థం అమృతం విశ్వధామ. ఆపరమేశ్వరుని సర్వహృద యాంతర్యాసియనియు. విశ్వములకు అన్నింటికి అమృతమయ ధామమనియు తెలుసుకొనవలెను. అమృతుడైన భగవానుడు ద్యాత హృదయంలోనే యున్నాడు. భగవంతునకు మార్పులేదు. అతడు అవిక్రియుడు. అతడు అమృతుడు అమరణధర్మంగలవాడు. అతడు విశ్వానికి ఆధారభూతుడు. అతనిని తెలిసికొనుటయే మన జీవిత లక్ష్యము. భగవంతుని తెలిసికొన్న వాడు ఈనృప్తి తత్త్వముల కంటె, పృథివ్యాది తత్త్వములకంటె భిన్నమైన ఫలమును. అవగా విశ్వేయస్సును పొందును.

మనము అటువంటి పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కరించుకొందముగాక యవి తరువాతి మంత్రంలో ఋషి ప్రవచిస్తాడు.

తం ఈశ్వరాకాం పరమం మహేశ్వరం

తం దేవతానాం పరమం చ దైవతమ్ ।

పతిం పతీనాం పరమం పరస్తాత్

విదామ దేవం భువనేశమీడ్యమ్ ॥ 7 ॥

టీక: తం = ఆతనిని; ఈశ్వరాణాం = ప్రభువులకు; పరమం = సర్వోత్కృష్టమైన; మహేశ్వరం = గొప్ప ప్రభువును; తం = ఆతనిని; దేవతానాం = దేవతలకు; పరమం = మహోత్కృష్టమైన; చ = మరియు; దైవతం = దేవతయైన వానిని; పతిం = ప్రభువైనవానిని; పతీనాం = ప్రభువులకు; పరమం = పరమమైన; పరస్మాత్ = అతీతుని; విదామ = తెలిసికొందముగాక; దేవం = ప్రభువును, దేవుని. భగవంతుని; భువనేశం = ప్రపంచపాలకుని; ఈద్యం = ఆరాధ్యుని. పూజనీయుని. స్తవనీయుని.

భావము; ప్రభువుల మహాప్రభువైన వానిని, పరాత్పరుని, దేవతలకు మహాదేవతయైన వానిని, పాలకులకు మహాపాలకుడైనవానిని, అన్నింటికీ అతీతుడైనవానిని, ఆరాధనీయుడైన జగవంతుని, మనము తెలిసికొందముగాక.

వివరణము; “తం ఈశ్వరాణాం పరమం మహేశ్వరం.” ఈశ్వరాదులకే మహేశ్వరుడైన ఆ పరాత్పరుని (మనము తెలిసికొందముగాక) భగవంతుడు సర్వోత్కృష్టుడు. అతడు ప్రభువులకు ప్రభువు. బ్రహ్మ, విష్ణువు. రుద్రుడు, వైవస్వతుడు, యముడు మున్నగువారు ప్రభువులు. భగవంతుడు వీరిందరికి పరమ మహేశ్వరుడు.

“తం దేవతానాం పరమం చ దైవతం.” దేవతలకు పరమ దేవతయగు ఆతనిని (మనము తెలిసికొందముగాక), ఇంద్రుడు, అగ్ని వాయువు. వసుడు మున్నగువారు దేవతలు, ఈ దేవతలందరు మిగుల. భయ. భక్తులతో భగవంతుని సేవించరు.

“పతిం పతీనాం పరమం పరస్మాత్.” పాలకులకు పరమ పాలకుడు. అతీతుడు అయిన వానిని (మనము తెలిసికొందముగాక). పరమేశ్వరుడు పాలకులకు పాలకుడు. కళ్యపుడు, హిరణ్యగర్భుడు మున్నగువారు పాలకులు. వారు ప్రజాపతులు. వారు పరమేశ్వరుని యాజ్ఞలను భక్తి. శ్రద్ధలతో నిర్వహించెదరు.

“పరస్మాత్ అనగా అతీతుని. భగవంతుడు మాయావృక్షానికి అతీతుడు. మాయావృక్షాన్ని, లేక సంసారవృక్షాన్ని క్షరము అంటారు. సంసారవృక్షానికి

నికి బీజమైన దాన్ని అక్షరం అంటారు. భగవంతుడు తరానికి. అక్షరానికి అతీతుడు. అతడు తరమునకంటె పరమమైనవాడు కావున శాస్త్రములు అతనిని పురుషోత్తముడని వర్ణించాయి.

“విదామ దేవం భవనేశం ఈద్యం”. భగవంతుని. సకలలోక పాలకుని, అరాధనీయుని మనము తెలిసికొందముగాక. పరమేశ్వరుడు సకల భవనములకు స్థర్త. అతడు ఆరాధనీయుడు అతడు స్తవనీయుడు. అతడు పరంజ్యోతి అటువంటి పరమ ప్రభువును మనము తెలుసుకొందముగాక. ఈ లోకమున మనము జన్మించినది ఆ పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారము చేసికొనుటకే. అతని దివ్య వైభవము వర్ణనాతీతము

న తస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే
 న తత్ సమశ్చాభ్యధికశ్చ దృశ్యతే ।
 పరాస్య శక్తిర్వివిధైవ శ్రూయతే
 స్వాభావకీ జ్ఞానబలక్రియా చ ॥ ౮ ॥

టీక: న = లేదు; తస్య = అతనియొక్క; కార్యం = effect, కార్యము. ఫలితము; కరణం = organ. అవయవము; చ = మరియు; విద్యతే = ఉన్నది. కలదు, కనబడును; న = లేదు; తత్ సమః = అతనికి సముడు, అతనితో సమానమైనవాడు; చ = మరియు; దృశ్యతే = కనబడును, ఉన్నది; పరాస్య శక్తిః అస్య; పరాశక్తిః = అతనియొక్క మహాశక్తి; వివిధా = అనేక రకములైన; ఏవ = మాత్రమే; శ్రూయతే = ప్రకటించబడినది, ప్రవచించబడినది; స్వాభావకీ = సహజమైన; జ్ఞాన బల క్రియా = జ్ఞానము, బలము, పని; చ = మరియు.

భావము: అతనికికార్యము (effect) గాని. కరణము (organ) గాని కనబడదు. అతనితో సమానముగాని, అతనికంటె అధికుడుగాని కనబడదు. అతనియొక్క మహాశక్తి వివిధముగ ఉన్నదనియు. అతనియొక్క జ్ఞానము, బలము, క్రియలు అతనికి నై సర్గికము లనియు (భేదములలో) ప్రవచించబడినది.

వివరణము: "న తన్య కార్యం కరణం చ విద్యతే." అతనికి కార్యముగాని, కరణముగాని కనబడదు, చక్షురాది అవయవములను కరణము లంటారు, అవయవములతో శరీరం ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల శరీరం కార్యమౌతుంది, పరమేశ్వరునకు శరీరంలేదు. అవయవాలులేవు. అతనికి స్థూల శరీరం కాని, సూక్ష్మ శరీరంకాని కారణ శరీరంకాని లేవు. ఆత్మ నిరవయవము. ఆత్మకు అవయవములు లేవు. అందువల్ల ఆత్మ అవినాశి. అవయవములు కారణము. డేహము కార్యము. ఆత్మ విరవయవము, అశరీరము కావున దాని కారణము. కార్యము లేవు. కాన పరమాత్మ (పరమేశ్వరుడు) కారణరహితుడు, కార్యరహితుడు. అతడు అన్నింటికీ పరమకారణము.

"న తత్ సమః చ ఆవృధికః చ దృశ్యతే." అతనితో పాటివాడు గాని, అతనిని మించినవాడుగాని కనపడదు. పరమేశ్వరునితో పాటివానిని గురించి మనము వినలేదు. ఇక అతనిని మించిన వానిని చూడలేము. వినలేము. పరమేశ్వరుడు అద్వితీయుడు, అనంతుడు. అద్వితీయుడు గావున రెండనవాడు ఉండడు. అతడు అనంతుడు. రెండు అనంతము లిందుట అసంభవము. అందువల్ల పరమేశ్వరుడు ఏకైక సత్యము. అతడు నానాత్వమునందు. వెలయుచున్న ఏకైక సత్యము, అద్వైత ఎన్నువు. మార్పునొందుచున్న వైవిధ్యమునందు వెలయు నిత్యైకత్వము అతడు (He is the eternal unity in the changing diversity.) శ్రీ కృష్ణ భగవానుని అర్జునుడు ఇలా సుతిస్తాడు;

ఏతాని లోకస్య చరాచరస్య

త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరియాన్ ।

న త్వత్సమోఽన్త్యభ్యధికః కుతోఽన్యో

లోకత్రయేఽవ్యప్రతిమప్రభావ ॥

—గీతా

నీవు ఈ సచరాచర జగత్తునకు తండ్రివి. నీవు ఈ ప్రపంచముచే పూజింప తగినవాడవు. నీవు పరమ గురువు. ఏలన, నీతో సమానమైనవాడులేడు;

అట్టియెడ ఈ ముల్లోకములలో సాటిలేని ప్రభావముగల ఓ భగవన్. నీకంటె అధికుడెట్లుండగలడు?

“వరా అన్య శక్తిః వివిధైవ క్రూయతే”. అతనియొక్క మహాశక్తిని వేదములలో వివిధ రకముల గ వర్ణించియున్నారు. వేదము పరమేశ్వరుని ప్రభావములను వేనోళ్ళ వర్ణించుటకు యత్నించినది. పరమేశ్వరుని ప్రభావములు శక్తులు వర్ణింపనలవికావు. “నాంతోఽస్మి మమ దివ్యానాం విభూతి నాం పరంతవ — గీతా

ఓ అర్జున, నా దివ్య విభూతులకు (దివ్య మహిమలకు) అంతములేదు. పరమేశ్వరుని దివ్యమహిమలను సంపూర్ణంగా వర్ణించడం ఎవరికిని సాధ్యమైన విషయంకాదు, అతని శక్తులకు హద్దులేదు. పరిమితి లేదు. అతని శక్తులతో పోలిస్తే అతన్ని గురించి వర్ణింపగలిగినది శూన్యమే ఔతుంది.

“స్వాభావికీ జ్ఞాన బల క్రియా చ” అతనికి జ్ఞానము, బలము, క్రియలు నై సర్గికములు. పరమేశ్వరునకు జ్ఞానక్రియ నైజము అలాగే బలక్రియ కూడ అతనికి సహజము. సర్వవిషయజ్ఞాన ప్రవృత్తిని జ్ఞానక్రియ అంటారు. తన సన్నిధిమాత్రం చేత అన్నిటిని వశపరచుకొని నియమించడాన్ని బలక్రియ అంటారు. ఈ బలక్రియ, జ్ఞానక్రియ పరమేశ్వరునకు స్వీతస్సిద్ధములు.

భగవంతుని గొప్ప తనము తరువాతి మంత్రమున సై తము వర్ణింపబడుచున్నది.

న తస్య కశ్చిత్ పతిరస్తి లోకే

న చేశితా నైవ చ తస్య లింగమ్ ।

స కారణం కరణాధిపాధిపో

న చాస్య కశ్చిత్ జనితా న చాధిపః ॥ 9 ॥

టీక: న = లేదు; తస్య = అతనియొక్క; కశ్చిత్ = ఎవరుగాని; పతిః = ప్రభువు, యజమాని; అస్తి = ఉండు. ఉన్నాడు; లోకే = ఈ ప్రపంచము

చమున; న = లేదు; చ = మరియు; ఈశితా = పాలకుడు; న = లేదు; ఏవ = మాత్రము; చ = మరియు; తస్య = అతనియొక్క; లింగం = గుర్తు; సః = అతడు; కారణం = కారణము; హేతువు; కరణాధిపాదిపః = కరణ అధిప అధిపః - ఇంద్రియాధిపతులకు అధిపతి; న = లేదు; చ = మరియు; అస్య = అతనియొక్క; కశ్చిత్ జనితా = ఏ జనకుడును; న = లేదు; చ = మరియు; అధిపః = ప్రభువు.

ఈ ప్రపంచములో అతనికి ఏ యజమానియు లేడు, అతనిని పాలించువాడు ఎవడును లేడు. (మనము అతనిని అనుమాన ప్రమాణముద్వారా తెలిసికొనుటకు) అతనికి ఏగుర్తు లేదు. అతడు అన్నింటికీ కారణము, అతడు ఇంద్రియాధిపతులకు ప్రభువు. అతనికి ఏ జనకుడును లేడు అతనికి ప్రభువు ఎవడును లేడు.

వివరణము: “న తస్య కశ్చిత్ పతిః అస్మి లోకే” ఈ లోకమున అతనికి ఏ యజమానియులేడు. పతిః అనగా పతి. యజమాని. పరమేశ్వరుడు పతులకు పతి. స్వాములకు స్వామి, యరెమానులకు యజమాని. అతడు అందరకు గతి. అతడు అందరి పతి. అతడు లోకనాథుడు. విశ్వనాథుడు. జగతీపతి. అందువల్ల అతన్ని నియమించేవాడంటూ ఎవడూ లేడు.

“న చ ఈశితా న ఏవ చ తస్య లింగమ్”. అతనికి పాలకుడుగాని, గుర్తుగాని లేదు. ఈశితా అనగా పాలకుడు, అతన్ని నియమించేవాడు, అతనిపై నియంత ఎవడో లేదు. అతడు పర్వతకి ఘంతుడు. అంతటని నియమించేవాడు. శాసించేవాడు అతడే. లింగం అనగా గుర్తు. ధూమమును చూచి అగ్ని ఉన్నదని అనుమానింపవచ్చు. అనుమానం ఒక ప్రమాణం. లింగం అనగా చిహ్నము. పరమేశ్వరుడు ధూమాది చిహ్నరూపుడు కాదు కూడ. మనం ఏదో ఒక గుర్తుచే పరమేశ్వరుణ్ణి అనుమానింపగలిగితే ఇక వేదములకు అతనిని ప్రకాశింపజేయవలసిన అవసరం ఉండి ఉండేది కాదు. అతడు తర్కానికి, వాదానికి, న్యాయానికి. హేతువుకు ఆతీతుడు. పరమేశ్వరుని ఉనుకవను ప్రదర్శింపలేము. జ్ఞాన చతువు ద్వారా (బ్రహ్మకారవృత్తి వల్ల) సమాధిలో అతన్ని దర్శింపగలం.

సః కారణం కరణ అధిప అధిపః. అతడు అన్నింటికీ మూలకారణము అతడు ఇంద్రియాధిపతులకు ప్రభువు. “స కారణం సర్వస్యకారణం అతడు కారణము. అతడు సర్వమునకు కారణము. అతడు స్వయంభువు, ఆత్మభవుడు. అతడు సర్వమునకు యోవి. అతడు ఆది కారణము, అతడు కారణరహిత కారణము. He is the causeless cause. అతడు పరమ కారణము. “కరణాధిపః” అనగా ఇంద్రియములకు అధిపతి. కరణాధిపాధిపః అనగా కరణాధిపులకు అధిపతి కరణం అనగా ఇంద్రియము ఇంద్రియములకు అధిపది జీవాత్మ. అతడు జీవాత్మలకు అధిపతి. అతడు జీవాత్మలకు పాలకుడు, అందువల్ల అతడు పరమేశ్వరుడు.

“న చ ఆస్య కళ్యాణ జనితా న చ అధిపః” అతనికి జనకుడుగాని, అతనికి ఏయ ప్రభువుగాని లేడు. జనితా అనగా జనకుడు. అధిపః అనగా అధిపుడు. అతడు జీవాత్మలకు అధిపుడైన కారణంచేత, అతడు పరమేశ్వరుడై నందువలన, అతడు లింగాతీతుడగుటవలన, అతడు అవర్ణనీయుడై నందువలన అతనికి జనకుడు లేడు. అతడు అన్నింటికీ మూలకారణం, కావున అతనికి జనకుడెట్లుండగలడు? అతడు అంతరికి జనకుడు. అతడు జగతఃపిత అతడే అందరికీ ప్రభువు.

పరమేశ్వరుడు ఇటువంటివాడు కావున మనం అతని పాదపద్మముల క్రింద రక్షణ పొందాలి.

యస్తూర్ణనాథ ఇవ తంతుభిః

ప్రధానజైః స్వభావజః ।

దేవ ఏకః స్వమావృణోతి

స నో దధాతు బ్రహ్మప్రయమ్ ॥ 10 ॥

టీకః యః = ఎవడు; తు = నిజముగ; ఉర్ణనాథః = తంతునాథః. సారే పురుగు; ఇవ = నరే; తంతుభిః = దారములతో; ప్రధానజైః = ప్రకృతినుండి పుట్టినవానిద్వారా; స్వభావజః = స్వభావజః; అయత్నకృతముగ, స్వాభావికముగ; దేవః = భగవంతుడు; ఏకః = ఒకః; స్వం = తనను; ఆవృణోతి =

అచ్చాదించును. కప్పును. ఆవృతమొనర్చును; సః = అతడు: సః = మాకు; దదాతు = దయపేయుగాక. అనుగ్రహించుగాక; బ్రహ్మవ్యయమ్ = బ్రహ్మముతో అభేదత్వమును. బ్రహ్మలీనతను. బ్రహ్మతో ఏకీ భావమును.

భావము: సాలె పురుగు (తన నాభినుండి లాగబడిన దారములతో) తన్ను తాను ఆవృతము చేసికొను విధమున ఆ ఏకైక పరమేశ్వరుడు సహజముగ ప్రకృతి వికారములతో తాను ఆవృతపడును. ఆ పరమేశ్వరుడు మాకు బ్రహ్మముతో అభేదత్వమును దయపేయుగాక.

వివరణము: ఊర్జనాభము, ఊర్జనాభి. తంతునాభము, తంతువాయము* సాలె పురుగు. సాలీడు. లూత—ఇవి పర్యాయపదములు సాలీడు తన భౌద్ధునుంచి వచ్చే దారంతో అది తన్ను తాను కప్పుకొంటుంది. అది దానికి నైజం. అద్భిత్తిముడైన పరమేశ్వరుడు నైజంగా ప్రకృతి జనితాలతో ఆవృతపడతాడు. అతడు మాయావృతపడతాడు. అందువల్లనే అతడు అందరికి దృశ్యుడు కాడు.

“అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః”..గీతా జ్ఞానం అజ్ఞానంచేత కప్పబడియుంది అందువల్ల దానిచే మానవులు మోహితులగుచున్నారు, భగవానుడు మాయచేత కప్పబడియున్నాడు. కావున మనము అతనిని గాంచలేము సాలె పురుగు తనలోనుండి ఉత్పన్నమైన దారములతో తన్ను తాను ఆవృతము చేసికొంటుంది. ఆ విధముగనే పరమేశ్వరుడు ప్రకృతి యుత్పత్తులతో. అనగా అప్యైక్తమునుండి జనించిన తంతురూపైన నామ రూప, క్రియా గుణములతో తన్ను తాను అచ్చాదమొనర్చుకొనును. అటువంటి సర్వశక్తిమంతుడైన. మాయావియైన పరాత్పరుడు మాకు బ్రహ్మవ్యయమును (బ్రహ్మలీనతను) దయపేయుగాక అతడు మాకు బ్రహ్మతో అభేదత్వమును అనుగ్రహించుగాక! మేము బ్రహ్మముతో రయమొందుదుము గాక

ఏకో దేవః సర్వభూతేషు గూఢః

సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా ।

కర్మాధ్యక్షః సర్వభూతాధివాసః

సాక్షి చేతా కేవలో నిర్గుణశ్చ ॥ 11 ॥

టీక: ఏకః = అద్వితీయః. ఒక్కః దేవః = ద్యోతనస్వభావః. దేవుడు. భగవంతుడు; సర్వభూతేషు = సర్వ ప్రాణిషు. అన్ని ప్రాణుల యందు; గూఢః = సంవృతః. దాగియున్న: సర్వవ్యాపి = అన్నిటిని వ్యాపించును; సర్వభూతాంతరాత్మా = స్వరూపభూత. అన్ని ప్రాణులయొక్క అంతరాత్మ; కర్మాధ్యక్షః = సర్వ ప్రాణికృత విచిత్ర కర్మ అధిష్ఠాతా. సకల కర్మలపై అధ్యక్షతవహించును; సర్వభూతాధివాసః - సర్వ ప్రాణిషు వసతి. అతనిలో ప్రాణులు నివసించును; సాక్షి = సర్వద్రష్టా. సాక్షి; చేతా = శుద్ధ చైతన్యము; కేవలః = ఉపాధి భూన్యము ఏకమాత్రుడు; నిర్గుణః = సత్త్వాదిగుణరహితః, గుణరహితుడు: చ = మరయు.

భావము: భగవంతుడు ఒక్కడే. అతడు అన్ని ప్రాణులలో దాగి యున్నాడు. అతడు అన్నిటిని వ్యాపించును. అతడు అన్ని ప్రాణుల అంతరాత్మ. అతడు సకల కర్మలపై అధ్యక్షత వహించును. సర్వ ప్రాణులు అతనిలో వసించును. అతడు సాక్షి. అతడు శుద్ధ చైతన్యము. అతడు కేవలుడు. అతడు నిర్గుణుడు.

వివరణము: "ఏకో దేవః సర్వభూతేషు గూఢః. దేవుడు ఒక్కడే. అతడు అన్ని ప్రాణులలో దాగియున్నాడు. పరమేశ్వరుడు అనంతుడు. రెండు అనంతాలు ఉండేందుకు వీలేదు అందువల్ల పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే. God is one only. అతడు అన్ని ప్రాణులలో దాగియున్నాడు! అతడు ఏలాదాగియున్నాడు? కొయ్యలోని నిప్పులాగా. పాలలో వెన్నలాగా. రతిలోని తైలంలాగా. భూగర్భ ప్రాంతములలోని నీటిలాగా అతడు అన్ని ప్రాణులలో దాగియున్నాడు. అతడు అంతర్యామి. సర్వవ్యాపి.

"సర్వవ్యాపి సర్వభూతాంతరాత్మా" అతడు అన్నిటిని వ్యాపించును. అతడు అన్ని ప్రాణులయొక్క అంతరాత్మ. అతడు పరిపూర్ణుడు గావున సర్వవ్యాపి. అతడు అన్నిటిని నిండియున్నాడు గావున సర్వవ్యాపి. అతడు అన్ని భూతములందు దాగియుండుటచే, అన్ని భూతములను వ్యాపించియుండుటచే

అన్ని భూతములయొక్క అంతరాత్మ యగుచున్నాడు.

“కర్మార్యక్షః సర్వభూతాదివాసః” అతడు సమస్త కర్మలపై అధ్యక్షత వహించును. సమస్త ప్రాణులొనర్చు విభిన్న కర్మలకు అతడు అధిష్టాత అతని అధ్యక్షతన సచరాచర జగత్తు నడచుచున్నది. సకలజీవులు అతనియందు వసించును. సకల ప్రాణులకు అతడు వివాసస్థానము. అతడు ఆశీతులకు పరమ రక్షణ.

“సాక్షీ చేతా కేవలః నిర్గుణః” అతడు సమస్త ప్రాణికోటి కర్మలకు సాక్షి అతడు సర్వద్రష్ట. అతడు అన్నిటిని చూచుచుండును. అతని కేవల వీక్షణ వలననే ప్రకృతి సర్వస్పృష్టికార్యమును నిర్వర్తించును. “చేతా” అనగా శుద్ధ చైతన్యము. అతడు చేతయితా. అతడు చేతవత్సమును ప్రసాదించును. పరమేశ్వరుడు చిన్మయుడు, చిద్దనుడు. అతడు జ్ఞానరాశి, అతడు కేవలుడు. అతడు నిరుపాధికుడు అతడు ఉపాధిభూమ్యుడు అతడు అన్ని ఉపాధులకు ఆధిష్ఠానం. అతడు ఏకమాత్రుడు. అతడు అద్వితీయుడు. అతడు ఏకైక సత్యము. “ఏకమేవాద్వితీయః” అతడు ఒక్కడే. అతడు అద్వితీయుడు He is one without a second. అతడునిర్గుణుడు అతడు త్రిగుణ రహితుడు, సత్త్వము. రజస్సు. తమస్సు అనేపే త్రిగుణాలు. (సత్త్వం = శుచిత్వం, మంచితనం పొందిక, సమరసం; రజస్సు = చేష్ట, పని, కామం; తమస్సు = తమిరము చీకటి, అలస్యము. సోమరితనం) నిర్గుణుడు అంటే సత్త్వాది గుణరహితుడు. మాయ త్రిగుణాత్మకము. పరమేశ్వరుడు మాయాతీతుడు.

ఏకో వశీ నిష్క్రియాణాం బహూనాం

ఏకం బీజం బహుధా యః కరోతి ।

తమాత్మస్థం యేఽసుపశ్యంతి ధీరాః

తేషాం సుఖం శాశ్వతం నేతరేషామ్ ॥ 12 ॥

తీర్థ: ఏకః = ఒక్క; వశీ = ప్రభువు. స్వతంత్రుడు; నిష్క్రియా
జాం = క్రియారహితమైన; బహునాం = అనేకములైన; ఏకం = ఒక్క;
బీజం = విత్తనమును; బహుధా = బహువిధములుగా, యః = ఎవడు; కరోతి =
చేయును; తం = ఆతనిని; ఆత్మనం = తన ఆత్మయందు నివసించుచున్నవాని
ని: యః = ఎవరు; అనువశ్యంతి = చూతురు; ధీరాః = ప్రజ్ఞావంతులు;
తేషాం = వారికి; నుఖం = ఆనందము; కాశ్యతం = నిత్యమైన; న = లేడు;
ఇతరేషామ్ = ఇతరులకు.

భావము: అతడు బహుళములైన నిష్క్రియ జీవులకు ఏకైక నియామకుడు. అతడు ఒక్క బీజము (అవ్యక్తము) ను నానాత్వము నొందించును. తమ ఆత్మయందే ఆతనిని (పరమాత్మను) దర్శించు ప్రాజ్ఞులకు మాత్రము నిత్యానందము దక్కును; తదితరులకు కాదు.

వివరణము: “ఏకో వశీ నిష్క్రియాజాం బహునాం (జీవానాం). అనేకములైన క్రియారహిత జీవులను నియమించు ఏకైక స్వామి అతడు ఏకః వశీ అనగా అతడు ఏకైక నియామకుడు వశీ అనగా స్వతంత్రుడు ఈ ప్రపంచమంతయు ఆతని వశమునందున్నది. అతడు సర్వులకు ప్రభువు అతడు పరమేశ్వరుడు అతడు సర్వవ్యాపి, అతడు సర్వగతుడు. అతని సమానుడుగాని; అతనికంటె అధికుడుగాని లేడు. అతడు ఇంద్రియాలను, మనస్సును, జీవాత్మలను నిగ్రహిస్తాడు.

“నిష్క్రియాజాం బహునాం జీవానాం బహుళమైన నిష్క్రియమైన జీవరాకులను అతడు తన వశమునందుంచుకొనును. అతడు స్వతంత్రుడు. జీవరాకులు తమ కరణములతో పనులుచేయును. కరణములు అనగా ఇంద్రియములు. జీవరాకుల చేష్టలచే నిష్క్రియముడును, సాక్షి మాత్రుడును అయిన పరమాత్మ ప్రభావితుడు కాదు. అతడు సర్వదా అవిక్రియుడు. అతడు ప్రకృతి యొనరించు పనులను కేవలము వీక్షించుచుండును. ప్రకృతియే అంతయు చేయును.

“ఏకం బీజం బహుధా యః కరోతి” అతడు ఒక్క బీజమును అనే

కమలగునట్లు చేయును. అవ్యక్తము అనునది బీజము. మూలప్రకృతియే బీజము దానినుండి సర్వము ఉత్పన్నమగుచున్నది. ఆత్మ వాస్తవములో నిష్క్రియము. సత్త్వాదిగుణరహితము. కూటస్థము అయినప్పటికిని దాని యందు అనాత్మ ధర్మములను ఆరోపించుటచే అభిమానము జనించుటచే కర్తృభోక్త. సుఖి. దుఃఖి. కృకుడు, స్థూలడు, మనుమడు, అతడు నా పుత్రుడు. ఈమె నా పత్ని మొదలగునవి ఉదయించుచున్నవి.

“తం ఆత్మస్థం యః అనుపశ్యంతి ధీరాః తేషాం సుఖం శాశ్వతం న ఇతరేషామ్.” హృదయాకాశమున ఆసీనుడైయున్న అతనిని ఏధీరులు ప్రత్యక్షముగ తెలిసికొందురో వారికి శాశ్వత సుఖము పొందెను. విషయాసక్తులకు లభ్యముకాదు. తం ఆత్మస్థం తవ అత్మయందు స్థితుడై యున్నవానిని ఆత్మస్థం అనగా బుద్ధా స్థితం అనగా బుద్ధియందు ఆసీనుడైయున్న వానిని పరమేశ్వరుడు హృదయాకాశమున ఆసీనుడైయున్నాడు. యః అనుపశ్యంతి అనగా ఎవరు దర్శించురో. యః సాక్షాత్ జ్ఞానంతి అనగా ఎవరు ప్రత్యక్షమున తెలిసికొందురో. పరమాత్మను సాక్షాత్కరించుకొను విజ్ఞులైన ధీరులకే విశ్వానందం కలుగును. ధీరాః అనగా ధీరులు బుద్ధిమంతులు. ప్రాజ్ఞాన ధీరులు పరమాత్మను తమఆత్మయందు దర్శించి. శాశ్వత సుఖమును పడయుదురు. జాహ్య విషయములలో నిమగ్నులైన విషయాసక్తులు. వివేకహీనులు ఈ ఆత్మానందమును పొందలేరు. ఈ ఆత్మ వారికి అవిద్యచే కప్పబడి నదగును

ఆనందం ఎవరికి ప్రాప్తిస్తుంది? ఆనందం విషయ వస్తువులలో లేదు. ఆనందం ఆత్మలోనే ఉంది. ఆత్మవిదులకే ఆనందం ప్రాప్తిస్తుంది. అనాత్మవిదులకు ఆనందంలేదు. భగవంతుడు సచ్చిదానందుడు. భగవత్ప్రాప్తి కలిగితే మనకు నిత్యత్వం, జ్ఞానం, ఆనందం కలుగుతాయి. ప్రపంచం దుఃఖాలయం. అందలి వస్తువులన్నీ దుఃఖమే కలుగుతుంది. శ్రీ శ్యామరాజస్వామి వారు ఇలా గానం చేస్తారు రామకృష్ణ సామ్రాజ్యము ఏ మానవులకు అబ్బినో మనసా ఆ మానవులకు అత్యంతానందము.

11. 12 మంత్రాలు మనకిచ్చే సందేశం ఇది. Peace can be had only in Atma. if you cannot find it there you can find

it now here శాంతి పరమేశ్వరునియందే (ఆత్మలోనే) లభ్యమౌతుంది. భగవంతునిలో నీవు శాంతిని పొందలేకపోతే మఱియొకెక్కడను నీకు శాంతి లభ్యం కాదు

నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం

ఏకో బహూనాం యో విధదాతి కామాన్ ।

తత్కారణం సాంఖ్యయోగాదిగమ్యం

జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాపైః ॥ 13 ॥

టీక: నిత్యః = నిత్యుడు; నిత్యానాం = నిత్యులలో; చేతనః = చేతనము, తెలివి; చేతనానాం = చేతనములందు. బుద్ధి ప్రకర్షణములందు; ఏకః = ఒక్కఁడు; బహూనాం = అనేకులలో; యః = ఎవరు; విధదాతి = ప్రసాదించును; అనుగ్రహించును; కామాన్ = కోరికలను; తత్కారణం = ఆకారణమును, సాంఖ్య యోగాది గమ్యం = తత్త్వముద్వారా, యోగశిక్షణద్వారా అవగతముచేసికొనదగినది; జ్ఞాత్వా = తెలిసికొని; దేవం = భగవంతుని; ముచ్యతే = ముక్తుడగును; సర్వపాపైః = అన్ని బంధములనుండి. అన్ని శృంఖలములనుండి

భావము: అతడు నిత్యులలో పరమ నిత్యుడు; బుద్ధిమంతులలో అత్యంత బుద్ధిమంతుడు, అతడు ఒక్కడై యుండియు పలువురి కోరికలను అనుగ్రహించును. అన్నిటికి కారణమైనబువంటి అతడు సాంఖ్యము (తత్త్వజ్ఞానము) చేతను, యోగము (మత శిక్షణ)చేతను అవగతముచేసికొనబడును. అతనిని తెలిసికొన్నవారు సర్వశృంఖలములనుండి ముక్తులగుదురు

వివరణము: “నిత్యః నిత్యానాం చేతనః చేతనానామ్”. అతడు నిత్యులలో నిత్యుడు, బుద్ధిమంతులలో బుద్ధిమంతుడు, అతడు అజుడు, విశ్వము. శాశ్వతడు, పురాణుడు, దేహము వధింపబడునపుడు అతడు వధింపబడడు, అన్ని ప్రాణులు ఆరు భావములకు గురియగుచున్నవి — గీతా అస్తీత్వము, పుట్టుపు, పెరుగుదల, మార్పు, క్షయము, నాశము అనునవి ఆరు

భావములు. పరమేశ్వరునకు ఈ ప్రధాన వికారములు లేవు. కొందరు తత్త్వజ్ఞులు, పామరులు పంచభూతములను (వృద్ధి, అప్పు, తేజస్సు వాయువు, ఆకాశము) విత్యములుగ చెప్పుదురు. కాని, వాస్తవములో బ్రహ్మ మొక్కటియే విత్యవస్తువు. “చేతనః చేతనానాం” బుద్ధిమంతులలో బుద్ధి మంతుడు. చంద్రుడు స్వయంప్రకాశకుడు కాడు. చంద్రుడు సూర్యునిమండి కాంతిని గ్రహించి వెలుగుతాడు. చంద్రుడు తన వెలుగునకు సూర్యునిపై ఆధారపడుతాడు. అలాగే ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధిచేతనములుకావు. అవి చేతనములుగ కనబడుతాయి. అవి బ్రహ్మమునుండి తమ చేతనత్వాన్ని పొందుతాయి. అవి తమ చేతనత్వమునకు బ్రహ్మముపై ఆధారపడుతాయి. అందువల్ల వాస్తవములో బ్రహ్మమే మహాచేతనము అని చెప్పవచ్చును.

భూతానామస్మి చేతనా — గీత

ప్రాణులయందలి చైతన్యమును నేనే.

“ఏకః బహూనాం యః విధాతి : 'మాన్'” అతడు ఏకమై యున్నప్పు టికి అనేకుల కోర్కెలను అనుగ్రహించును. పరమేశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు. ఆనంతుడు, అద్వితీయుడు. జీవులొనర్చిన కర్మలకు ఫలములు తెలిసివ వాడు పరమేశ్వరుడొక్కడే. పరమేశ్వరుడు సకల జీవాత్మల కర్మఫలము లను పంచిపెడుతాడు. దేవతలుగా, మానవులుగా, పశువులుగా, కీటకములు గా, పక్షులుగా వివిధ పరిణామ దశలలో నున్న అసంఖ్యాక జీవరాతులకు కర్మ ఫలాలను పుమేశ్వరుడొక్కడే పంచిపెడుతాడు. అతడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వ శక్తి మంతుడు. సర్వవ్యాపి కావున ఈ పని (కర్మఫలాలను పంచిపెట్టడం) అతనికొకవికే సాధ్యమౌతుంది. కోరికలవల్ల జీవుడు కర్మలు చేస్తాడు, ఆ కోరికల కర్మల ఫలాలను అనుభవించడానికి జీవులకు పుష్కలములు దాపురిస్తాయి అవిశ్వేకుడే అద్భుతమైన కర్మఫల ప్రదాత.

“తత్కారణం సాంఖ్యయోగాధిగమ్యం, అతడు అన్నిటికీ కారణము. అతడు సాంఖ్యముచేతను. మోగముచేతను తెలిసికొనబడుతాడు, భగవంతు డు అన్నింటికీ మూలకారణము. ఈ యీవత్సృష్టికి అతడు చలనమూలము (Primum mobile), అతన్ని సాక్షాత్కరించుకొంటే, అతన్ని తెలుసుకొంటే

అవిద్య, అజ్ఞానం అంతమొందుతాయి. అతన్ని తెలిసికోవడానికి సాంఖ్యము యోగము సాధనాలు. సాంఖ్య మంటే తత్త్వజ్ఞానం (Philosophy). యోగ మంటే మత సంబంధ శిక్షణ (religious training). సాధకుడు ప్రపథమంలో ఉపనిషత్తులను పఠించి, పరబ్రహ్మమును గూర్చి పరోక్ష జ్ఞానం పొందాలి. అతడు యమమును, నియమమును ఆభ్యసించాలి. అతడు ఇంద్రియాల్ని మనస్సును అదుపులో ఉంచాలి, తదుపరి అతడు నిరంతరం సక్రమ ధ్యానాన్ని ఆచరించాలి. ధ్యానంద్వారా ప్రత్యక్షమైన బ్రహ్మ సం దర్శనం పడయాలి. అప్పుడే అతడు సర్వ బంధాలనుండి విమోచనం పొందుతాడు.

జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాతైః భగవంతుని తెలిసికొని అతడు అన్ని బంధములనుండి ముక్తుడగును. భగవంతుడు జ్యోతిర్మయుడు అతడు జ్ఞానదీపం. ఆ భగవంతుని సాక్షాత్కరించుకోవడమే జీవిత గమ్యం. పరమేశ్వరుని తెలిసికొనుటచే అన్ని బంధములు తొలగును. అవిద్య, కామము, కర్మ ఆనునవి బంధములు. ఈ బంధములు నాశమైనప్పుడే మోక్షము సాధ్యమగును. జ్యోతిర్మయుడైన భగవానుని దర్శనము అవిద్య, కామము, కర్మలు అనేది తిమిరమును పూర్తిగా నశింపజేయును.

న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రతారకం

నేమా విద్యుతో భాంతి కుతో ఽయమగ్నిః ।

తమేవ భాంతమనుభాతి సర్వం

తస్య భా సా సర్వమిదం విభా తి ॥ 14 ॥

టీక: న = లేదు; తత్ర = అక్కడ; సూర్యః = సూర్యుడు; భాతి = ప్రకాశించును; న = లేదు; చంద్రతారకం = చంద్రుడు; నక్షత్రములు; న = లేదు; ఇమా = ఈ; విద్యుతః = మెరుపులు; భాంతి = ప్రకాశించును; కుతః = ఎక్కడ; అయం = ఈ; అగ్నిః = తమే = అతనిని; ఏవ = మాత్రమే; భాంతం = వెలుగుచు; అనుభాతి = ప్రకాశించును; సర్వం = సమస్తము; తస్య = అతనియొక్క; భాసా = కాంతిచే; సర్వం = అంతయు;

ఇదం = ఇది; విభాతి = ప్రకాశించును.

భావము: అచ్చట సూర్యుడు ప్రకాశింపడు. చంద్ర తారకములు వెలుగొందువు. అచ్చట ఈ మెరపులు ప్రకాశింపవు. అట్టియెడ ఈ యగ్ని ఏమి వెలుగొందును? అతడు ప్రకాశించినపుడు మాత్రమే నమస్తము అతని వెంట ప్రకాశించును. అతని కాంతితే ఇదంతయు ప్రకాశించును.

వివరణము: “న తత్ర సూర్యః భాతి న చంద్రతారకం,” అచ్చట సూర్యుడు. చంద్రుడు. నక్షత్రములు ప్రకాశింపవు.

“యత్ ధామ వైష్ణవం పదం గత్వా ప్రాప్య న నివర్తంతే యత్ చ సూర్యాదిభిః న భాసయతే తత్ ధామ పదం పరమం మమ విష్ణోః” ఏ నివాసమునకు పోయి, ఎవడు - తిరిగిరాడో: ఏ నివాసమును సూర్యుడు, చంద్రుడు. నక్షత్రములు. మెరపు. అగ్ని ప్రకాశింప జేయజాలవో అది ఆత్ముత్తమమైన విష్ణుపదము

బ్రహ్మము వెలుగులకు వెలుగు. అవి ఈ మంత్రములో వివరింపబడినది. సూర్యుడు బ్రహ్మమును ప్రకాశపరచేడు. బ్రహ్మము యొక్క ప్రకాశ ప్రభావముచే సూర్య, చంద్ర, నక్షత్రాదులు వెలుగొందుచున్నవి. సూర్యాదులు బ్రహ్మమును ప్రకాశింప చేయలేవు. అంటే అవి బ్రహ్మమును వ్యక్తముచేయజాలవు. They cannot make Brahman manifest అగ్నిపైనుం: న. లేదా ఎండలో ఉంచిన నీరు ఎలాగున అగ్నినుండి లేక సూర్యునినుండి ఉష్ణాన్ని గ్రహించిన రీతిగా సూర్యచంద్రులు తమకాంతిని బ్రహ్మమునుండి పొందుతారు. వాటికి బ్రహ్మమును ప్రకాశింపజేయడానికి నైజక క్తిలేదు ఆత్మకాంతితో సూర్యుడు జగత్తునంతా భాసింపజేస్తాడు.

“న ఇమా విద్యుతః భాంతి కుతః అహం అగ్నిః”. అతనిని ఈ మెరపు భాసింపచేయజాలదు, ఇక అగ్నిమాట చెప్పనేల? ఘటానికి భాసత్వం లేదు. అనగా కుంఠకు వస్తువుల్ని ప్రకాశింపజేసే శక్తిలేదు. అందువల్ల అది ఇతర వస్తువుల్ని ప్రకాశింపచేయజాలదు. స్వయం ప్రకాశకం కాని వస్తువు ఇతర వస్తువుల్ని ఎలా ప్రకాశింపజేస్తుంది? సూర్యునకు, చంద్రునకు అగ్నికి, మెరపునకు కాంతి యుంది. అందువల్ల అవి ఈ విశ్వంలోన

వస్తు జాలాన్ని ప్రకాశింప జేస్తాయి. బ్రహ్మము సూర్యుని. చంద్రుని, నక్షత్రాలను, విద్యుత్తును. అగ్నిని ప్రకాశింపజేస్తాను. బ్రహ్మము స్వయం ప్రకాశకము అతనిని బాహ్యకాంతితో, దేహిక కాంతితో అవసరములేదు ఈ మంత్రంలో బ్రహ్మముయొక్క నిరుపమ స్వయం ప్రకాశకత్వం నిరూపింపబడుతుంది. జ్ఞాజల్యమాన కాంతితో భాసించు మూర్ఖుడే బ్రహ్మమును ప్రకాశింపజేయజాలనపుడు ఇక తక్కువ ప్రకాశముగల నిప్పు మాట చెప్పనేల ?

“తం ఏవ భాంతం అనుభాతి సర్వం.” బ్రహ్మము ప్రకాశించినపుడు మాత్రమే ఈ సమస్తము అతని వెంట ప్రకాశించును.

“తస్య భాసా సర్వం ఇదం విభాతి.” అతని కాంతిచే ఇదంతయు ప్రకాశించును. ఈ మంత్రంలో కాంతి యంటే జ్ఞానం. నేత్ర యొక జ్యోతి, కన్నుద్వారా మనకు ఈ ప్రపంచం గురించి జ్ఞానం కలుగుతుంది. కర్ణ మొక వెలుగు, మనం చెవులతో శబ్దాన్ని వింటాము. శబ్దం ద్వారా మనకు అర్థం, జ్ఞానం కలుగుతుంది, బుద్ధి సైతము ఒక వెలుగే. మనకు బుద్ధిద్వారా జ్ఞానం ప్రాప్తిస్తుంది. సర్వేంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి — ఇవి తమ శక్తిని జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మమునుండియే పొందుతాయి.

బ్రహ్మము జ్ఞాన నిధి. బ్రహ్మముయొక్క కాంతి వల్లనే మనకు ఏజ్ఞానమైనా కలుగుతున్నది పరబ్రహ్మ జ్యోతియే వస్తువులను భాసించజేయుచున్నది. స్మృతిశక్తి, జ్ఞాపకశక్తి, గుర్తింపుశక్తి, ఎరుకశక్తి - ఇవి బ్రహ్మ ప్రకాశంలేకుండ మనకు ఉండజాలవు.

ఇదే మంత్రం కఠోపనిషత్తులో, ముండకోపనిషత్తులో, భగవద్గీతలో వస్తుంది.

ఏకో హంసో భువనస్యాస్య మధ్యే

స ఏవాగ్నిః సలిలే సంనివిష్టః ।

తమేవ విదిత్వా అతిమృత్యుమేతి

నాన్య పంథా విద్యతేఽయనాయ ॥ 15 ॥

ఏకః = ఒకః హంసః = అజ్ఞాననాశకుడు, పరమాత్మ; భువనస్య = ఈ ప్రపంచముయొక్క, అన్యః = ఈః మధ్యే = నడుమ, మధ్యలో; సః = అతడు; ఏవ = మాత్రమే; అగ్నిః = అగ్ని; సలిలే = సలిల మందు, నీటియందు; సంవివిష్టః = ఉపవిష్టడైన, ఆసీనుడైన; తం = అతనిని; ఏవ = మాత్రమే; విదిత్యా = సాక్షాత్కరించుకొని, తెలిసికొని; అతి మృత్యుమ్ ఏతి = మృత్యుం అతి ఏతి = మృత్యుం అత్యేతి = మృత్యువును దాటును; న = లేదు; అన్యః = మరొకః పంథా = పథము, మార్గము; విద్యతే = ఉన్నది; అయనాయ = విముక్తికొరకు మోక్షమునకు.

భావము: ఈ విశ్వాంతరాళమున వెలయుచున్న అద్వితీయ హంసము అతడు. అతడే ఆపస్సునందు ఆసీనుడైయున్న అగ్ని. అతనిని తెలిసికొనుటనలననేరుడు మృత్యువును అతిక్రమించును, విమోచనమునకు పేరొక మార్గము లేదు.

వివరణము: “ఏకః హంసః భువనస్య అన్య మధ్యే”, ఈశ్రీలోక ముల మధ్య స్థితుడైయున్న అద్వితీయ పరమాత్మ అతడు, ఏకః అనగా అద్వితీయుడు అనగా పరమాత్మ. హంసః అనగా హంస, అత్మ. హంతి అవిద్యాది బంధకారణం ఇతి హంసః. అవిద్యాది బంధకారణమును నాశమొనర్చుచున్నాడు కావున హంస యనిపింపబడినాడు. హంస యనగా అజ్ఞానమును నాశముచేయువాడు. అతనిని తెలిసికొనుటచేతనే, సాక్షాత్కారం చేసుకోవడం వల్లనే అజ్ఞానం నాశమౌతుంది; మనల్ని కప్పిన అవిద్యా అనే తెర తొంగుతుంది. ఇదొకటే మార్గం. మోక్షానికి మరొక మార్గం లేదు. పరమాత్ముడు శ్రీలోకముల మధ్య స్థితుడైయున్నాడు. అతడు తప్ప ఇంకొక రెవ్వరును లేరు. ఎందువల్ల మరొకరు లేరు. అతడు అగ్నికావున

“న ఏవ అగ్నిః సలిలే సన్నివిష్టః.” అతడే ఆపస్సునందు ఆసీనుడై యున్న అగ్నిపరమాత్మ అతనిని అగ్నికి పోల్చారు, అతడు అవిద్యను, దాని కార్యములను దగ్ధమొనరిస్తాడు. “వ్యోమాతీతః అగ్నిః ఈశ్వరః (ఈశ్వరుడు ఆకాశీత మైన అగ్ని) అన్విష్టోత్రము పలుపబడినాడు. “అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణీనాం దేహం ఆశ్రితః”.—గీతా.

నేను వైశ్యానరాగ్నియై ప్రాణుల దేహమునందుండి...

ఆ పరమాత్మ దేహంలో అగ్ని రూపంలో ఉన్నాడు.

“సలిలే” అంటే నీటిలో. సలిలం అంటే దేహం. మన దేహంలో తొంది శాతము నీరే కావున సలిలం అంటే దేహమనవచ్చు.

కర్మలు సలిలంతో చేయబడుతాయి. యజ్ఞ దానాలు, తర్పణాలు చేసే టప్పుడు మనం సలిలాన్ని (నీటిని) ఉపయోగిస్తాం. సలిలము అనగాకర్మలు అవిచెప్పవచ్చు. యజ్ఞదాన తపః కర్మలు సద్భావంతో చేయడం ద్వారా అంతఃకరణం శుద్ధి యౌతుంది. సలిలే సన్నివిష్టః అనగా అటువంటి విమలీ కృతమైన, నిర్మలమైన అంతఃకరణంలో పరమాత్మ ఆసీనుడైయుంటాడు. వేదాంత వాక్పార్శ్వముయొక్క అనుసంధానంవల్ల కలిగిన సమ్యక్జ్ఞాన ఫల రూపముతో అవిద్యను, తత్కార్యములను ఆ పరమాత్మ దగ్ధం చేస్తాడు. అతడు అవిద్యను దగ్ధము చేసెడి పరమ పావనమైనది అగ్ని. అతడు జ్ఞానాన్ని. ఆ అగ్ని సర్వకర్మల్ని బూదిచేస్తుంది

“తమ్ ఏవ విదిత్యా మృత్యుం ఆతి ఏతి” అతనిని తెలిసికొనట వలననే మానవుడు మృత్యువును దాటుట పూర్వభ ఋషులు ఆ పరమాత్మను పూజించి ముక్తినిపొందారు. అందువల్ల అతనిని తెలిసికొనుట వల్లనే నడు ముత్యపుభారినుండి దూరం కాగలడు.

“ఏకో హంసః అనే ఈమంత్రం పరమేశ్వరుని విభూతులను. సర్వ వ్యాపిత్యాన్ని ప్రవచిస్తుంది. అగ్నిఉదధిలో దాగియుంది. ప్రాచీన ఋషులు మహాసముద్రాంతర్గత వహ్నిని అర్చించారు అగ్నియంటే బ్రహ్మము. ఈ ప్రపంచమున దాగియున్న పరమాత్మ. సముద్రాంతర్గత వహ్ని (బ్రహ్మము) అగ్నినీటిలో ఉన్న విధముగా బ్రహ్మము ఈ ప్రపంచములో గూడుడై యున్నాడు. నీరు విప్పు ఒకదానికొకటి శత్రువులు, అయినప్పటికి నీటిలో విప్పుఉంది. పరస్పర విరుద్ధగుణములు కలిగినవి ఒకదానిలో ఒకటి యుంది. బ్రహ్మము నిరంజనము. సూక్ష్మము. ఆధ్యాత్మికము. ఈ ప్రపంచం కలుషితం. స్థూలము, లౌకికం. విప్పు నీటిలో దాగియున్న విధంగా బ్రహ్మము

ప్రపంచములో దాగియున్నాడు. “ఏకో దేవో సర్వ భూతేషు గూఢః.”
ఆ ఏకైక పరమాత్మ సకల ప్రాణీకోటిలో దాగియున్నాడు.

స విశ్వకృత్ విశ్వవిదాత్మ యోనిః

జ్ఞః కాలకాలో గుణీ సర్వవిద్యుః ।

ప్రధానక్షేత్రజ్ఞ పతిర్గుణేశః

సంసారమోక్షస్థితిబంధహేతుః ॥ 16 ॥

టీక: సః = అతడు; విశ్వకృత్ = విశ్వముయొక్క సృష్టికర్త;
విశ్వవిత్ = విశ్వమును తెలుసుకొన్నవాడు; ఆత్మయోనిః = తనకు తానే
కారణమైనవాడు; జ్ఞః = సర్వజ్ఞుడు. అంతయు తెలిసినవాడు; కాలకాలః =
కాలమునకు కాలము. కాలనాశకుడు; గుణీ = సకల సద్గుణములు గలవాడు
సర్వవిద్యుః = సకలము వివరముగ, విశదముగ తెలిసినవాడు; ప్రధాన
క్షేత్రజ్ఞ పతిః = ప్రకృతికి, మానవునకు పతి; గుణేశః = గుణములకు;
ప్రభువు; సంసార మోక్ష స్థితి బంధ హేతుః = ప్రపంచము యొక్క విమో
చనమునకు, అస్తిత్వమునకు, బంధమునకు కారణము.

భావము: అతడు విశ్వకర్త. విశ్వవేత్త. స్వయంభువు. అతడు
సర్వజ్ఞుడు కాలనాశకుడు, అపహతపాపమృత్వాది గుణవంతుడు. సర్వవిద్యులకు
ఆశ్రయుడు. అతడు ప్రకృతికి, నరునకు యజమాని. అతడు గుణము
లకు ప్రభువు. అతడు ప్రపంచముయొక్క విమోచనమునకు, అస్తిత్వము
నకు. బంధమునకు హేతువు.

వివరణము; సః విశ్వకృత్ విశ్వవిత్ ఆత్మయోనిః అతడు విశ్వ
మునుసృష్టించినవాడు (విశ్వస్య కర్తా) అతడు విశ్వమును తెలిసినవాడు.
అతడు విశ్వరహస్యమును తెలిసిన ప్రభువు. అతడు విశ్వకారణుడు అగు
టచే అతడు విశ్వవిత్. అతడు స్వయంభువు. అతడు అభవుడు. అతని
వృట్టుకకు ఎవరు కారణముకాదు. అతనికి ఆతడే కారణము. అత్యై
చ అసౌ మోనిః చ ఇతి ఆత్మయోనిః అతడు ఆత్మ మరియు యోనియగు
టచే ఆత్మయోనిః అని పిలువబడుచున్నాడు.

“జ్ఞః కాలకాలః గుణీ సర్వవిద్యః” అతడు తెలిసినవాడు కాలమునకు కాలాడు. గుణములు కలవాడు. అన్నింటిని విశదముగ తెలిసినవాడు. జ్ఞానాతి ఇతి జ్ఞః తెలిసినవాడు కావున జ్ఞః అనఁడుచున్నాడు. “సర్వస్య ఆత్మా సర్వస్య చ మోవిః సర్వజ్ఞః చైతన్య జ్యోతిః ఇతి అర్థః అందరియొక్క ఆత్మయు, అందరికి కారణమును అనుటవలన అతడు సర్వజ్ఞాడ్యయు. చైతన్య స్వరూపడనియు పరంజ్యోతి (జ్ఞానము) అనియు అర్థము. కాల కాలః అనగా కాలమునకు కాలాడు, కాలమునకు కర్త. అతడు దేశకాల కారణములకు అతీతుడు గుణీ అనగా గుణములు కలవాడు. అతడు అనంత కల్యాణగుణ సంపన్నుడు. అతడు నకలగుణాభిరాముడు. ఈ సుగుణ పరింపర అతనిలో నహంబుగా ఉంటుంది. సాధకులు ఆ దివ్య గుణములను అలవరచుకొని అతన్ని చేరవలసియుండును భగవంతుడు విశ్వకృత్ అగుటచే అతడు విశ్వవిత్. అతనికి విశ్వరహస్యము కరతలామలకము. అతడు సర్వ విద్యః. అతనికి అన్నియు విశదముగ తెలియును.

“ప్రధాన క్షేత్రజ్ఞ పతిః గుణేశః అతడు ప్రకృతికి, నరునకు యజమాని, గుణములకు ఈశుడు. ప్రధానం = అవ్యక్తం; క్షేత్రజ్ఞః = విజ్ఞానాత్మా. ప్రధానం అంటే అవ్యక్తం, మూల ప్రకృతి. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే విజ్ఞానాత్మ, జీవాత్మ. మానవుడు. పతిః అంటే పాలించువాడు. అతడు ప్రకృతిని, నరుని పాలిస్తాడు. గుణేశః అనగా గుణములకు ప్రభువు. సత్త్వము, రజస్సు తమస్సు అనునవి గుణములు. ఆ గుణములకు అతడు ప్రభువగుటచే గుణేశుడని పిలువబడుచున్నాడు. అతడు త్రిగుణాత్మకమయిన మాయను తన వశమునందుంచుకొనును.

“సంసార మోక్ష స్థితి బంధ హేతుః అతడు ఈ ప్రపంచముయొక్క మోక్షమునకు, అస్తిత్వమునకు, బంధమునకు కారణము. పరమేశ్వరుడు అన్నింటికీ పరమకారణము అతని అధ్యక్షతనే అన్నీ జరుగుతాయి.

స తన్మయో హ్యమృత ఈశసంస్థో
జ్ఞః సర్వగో భువనస్యాస్య గోప్తా ।

య ఈశే అస్య జగతో నిత్యమేవ

నానో హేతుర్విద్యత ఈశనాయ ॥ 17 ॥

టీక: సః = ఆతడు; తన్మయః = తనవలెనే; హి = నిశ్చయముగా
అమృతః = అమృతుడు; ఈశసంస్థః = పాలకుని రూపములో నుండును;
జ్ఞః = సర్వజ్ఞుడు. అన్నియు తెలిసినవాడు; సర్వగః = సర్వవ్యాపి; భువ
నస్య అస్య = ఈ ప్రపంచముయొక్క; గోప్తా = రక్షకుడు; యః = ఎవడు;
ఈశే = పరిపాలకుడు; అస్య = ఈ; జగతః - ప్రపంచము యొక్క; నిత్యం
ఏవ = నిత్యమైన; న అస్యః = జేరాకటి లేదు; హేతుః = కారణము; విద్యత
= ఉన్నది; ఈశనాయ = దాని పరిపాలించుటకు.

భావము : ఆతడు తన్మయుడు అమృతుడు. ఆతడు పరిపాలకుని రూప
మున నెలకొనియుండును. ఆతడు సర్వజ్ఞుడు. సర్వవ్యాపి. సర్వజగద్రక్షకుడు
అతడు ఈ ప్రపంచమునకు శాశ్వతుడైన పరిపాలకుడు. ఈజగత్తును శాసించు
టకు మరియొక సమర్థుడు లేడు.

వివరణము : “సః తన్మయః హి అమృత ఈశసంస్థః”. అతడు
తన్మయుడు, అమృతుడు, పరిపాలకుని రూపములో స్థితుడైయుండును. “సః
తన్మయః”. అతడు తన్మయుడు. ఆతడు తనవలె నుండును. (He is like
Himself) తన్మయుడనగా విశ్వమువలె నున్నవాడు. అనగా ఆతడు విశ్వా
త్మ. “తస్య భాసా సర్వం ఇదం విభాతి”. అతని కాంతివల్లనే ఇదంతా ప్రకా
శిస్తుంది. ఈవిధంగా చెప్పబడియుండుటచే తన్మయుడు అంటే జ్యోతిర్మయుడు
అని చెప్పవచ్చు ‘అమృతః’ అనగా మరణము లేనివాడు. అతడు అజడయి
నందువలన అతనికి మరణము లేదు. అతడు మృత్యుభీతిని తొలగించే పర
మాత్మ. అతడు అవిశాళి. జనన మరణ వర్తితుడు. “ఈశ సంస్థః”. అనగా
అతడు పరిపాలకుని రూపమున స్థితుడై యుండును. జగత్ పాలకత్వం సర్వదా
అతనిదే. అతడెప్పుడూ ఈశ్వర భావంలో సమ్యక్ స్థితుడైయుంటాడు.
అందువల్ల అతనిని ఈశసంస్థః అనడం సమంజసం.

“జ్ఞః సర్వగః భువనస్య అస్య గోప్తా”. అతడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వ
వ్యాపి. విశ్వ సంరక్షకుడు, జ్ఞానాతీతి జ్ఞః. అతనికి సమస్తము తెలియును గాన

అతనిని జ్ఞః అంటారు. “సర్వగః” అనగా అంతటా గమించువాడు. “సర్వత్ర గచ్ఛతీతి సర్వగః”. అనగా అతడు సర్వగతుడు, సర్వవ్యాపి. “భువనస్యాస్య” గోప్తా పాలయితా”. అతడు చతుర్థ భువనాలను పరిపాలిస్తాడు.

“యః ఈశః అస్య జగతః నిత్యం ఏవ” ఈ జగత్తునకు అతడు నిత్య పాలకుడు, అతడు ఈ లోకాన్ని కాసిస్తాడు, అతడు విశ్వనియంత. “య ఈశ ఈష్టే అస్య జగతః నిత్యం ఏవ నియమేన”, ఈ జగత్తును నియమముతో అతడు కాసిస్తాడు. అతడు విశ్వ పాలకుడు జగద్రక్షకుడు,

“న అన్యః హేతుః విద్యత ఈశనాయ.” ఈ విశ్వమును సమర్థవంతముగ పాలించే మరొక పాలకుడు లేడు, “న అన్యః హేతుః సమరః విద్యత ఈశనాయ జగదీశ్వరాయ” పరమేశ్వరుడు బంధానికి, అస్తితానికి విమోచనానికి హేతువు, అతడు విశ్వనియంత, విశ్వపాలకుడు, విశ్వరక్షకుడు. ఆ కారణంచేత బ్రహ్మజ్ఞిజ్ఞాసువులు, ముముక్షువులు అతనిని శరణుపొందాలి.

యో బ్రహ్మణం విదధాతి పూర్వం

యో వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై ।

తం హ దేవమాత్మబుద్ధిప్రకాశం

ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ॥ 18 ॥

టీక: యః = ఏవరు; బ్రహ్మణం = బ్రహ్మను విదధాతి = సృష్టించెను; పూర్వం = సృష్టికి పూర్వము; యః = ఎవరు; వేదాన్ = వేదములను; చ = మరియు; ప్రహిణోతి = ఇచ్చెను; తస్మై = అతనికి; తం = అతనిని; హ = విశ్వయార్థకము; దేవం = భగవంతుని; ఆత్మ బుద్ధి ప్రకాశం = ఎవని ప్రకాశము బుద్ధిని ఆత్మవైపునకు మరల్చునో; ముముక్షుః = మోక్షమును కోరి; వై = విశ్వయార్థకము; శరణం = ఆశ్రయము; అహం = నేను; ప్రపద్యే = గైకొందును

భావము: ఎవడు సృష్ట్యాదియందు హిరణ్యగర్భుని సృష్టించి. అతనికి 'వేదముల' నొసెంగెనో; ఎవడు బుద్ధి ఆత్మవైపునకు మరలించునో; అతనిని (ఆ జ్యోతిర్మయుని). మోక్షమును వాంఛించి. నేను శరణు పొందుదుమగాక

వివరణము: "యో బ్రహ్మణం విదహతి పూర్వం" ఎవడు సృష్టికి పూర్వము బ్రహ్మను సృష్టించెనో. పరబ్రహ్మము సృష్టికి పూర్వం బ్రహ్మను. సృష్టించెను. సృష్ట్యాదియందు (స్వదా) పరమేశ్వరుడు హిరణ్యగర్భుని సృజించెను. విశ్వా చెకన్మమే హిరణ్యగర్భుడు. హిరణ్యగర్భుని కార్యబ్రహ్మమనియు పిలుతురు. పరమేశ్వరుడు స్యప్రయోజన భావములేకుండ విశ్వసృష్టియొనర్చి. దానికి భద్రతచేకూర్చుటకై బ్రహ్మము సృజించెను.

"యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిరోజితీ తస్మై" ఎవడు వేదములను అతనికి (ఆ బ్రహ్మకు) ఒసంగెనో. పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మకు వేదాలను ప్రసాదించెను. వేదములు జ్ఞానరాశి. ఆ వేదములను బ్రహ్మకు పరమేశ్వరుడొసంగెను. ఆ వేదములు పరబ్రహ్మమునుండి వినిర్గతమైనవి. వేదములు రెండు ధర్మములను ప్రబోధించును. 1. ప్రవృత్తి ధర్మము. 2. నివృత్తి ధర్మము. ఈ రెండు ధర్మములు మానవుడు అత్యుదయ. విశ్వేయస్సులను పొందుటలో అతనికి తోడ్పడుతాయి.

"తం హ దేవం ఆత్మబుద్ధిప్రకాశం" బుద్ధిని ఆత్మవైపు మరల్చి ఆ దేవుని, మానవుని జీవిత గమ్యం కైవల్య మోక్షం. జ్ఞానంవల్లనే మోక్ష పాపి వీలౌతుంది. పరిశుద్ధ హృదయంతో భగవంతుని ధ్యానించడంవల్లనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. మానవుని మనస్సు బహిర్ముఖ పృవృత్తి కలది. ఆ బుద్ధిని ఆత్మవైపు మరల్చడం మనం చేయవలసిన సాధన. భగవంతుని సర్వధర్మాన్ సరిత్యజ్య. అతనినే శరణు పొందినచో మనకు కైవల్యవదం సిద్ధిస్తుంది. భగవంతుని అనుగ్రహంవల్లనే మనకు వైరాగ్యం కలిగి మన బుద్ధి ఆత్మవైపు మరలుతుంది, కావున నేమ.

"ముముక్షుః వై శరణం అహం ప్రవద్యే" మోక్షమును వాంఛించియే నేను ఆ జ్యోతిర్మయుని శరణు పొందుచున్నాను, పరమేశ్వరుని అల్పఫలాలను కోరి ఆశ్రయింపరాదు. పరమేశ్వరుని అనల్పఫలమైన మోక్షాన్ని

ఈప్పించి. నేను అతనిని శరణు పొందుచున్నాను. స్వల్పఫలాలకై భగవంతుని అశ్రయించువారు దిక్కుమాలినవారు. “కృపణాః ఫలహేతవః. — గీతా. ఫలముల నుద్దేశించి కరలొనఁచువారు కృపణులు. దౌర్బాగ్యులు. Wretched are they whose motive is the fruit.

నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం

నిరవద్యం నిరంజనమ్ ।

అమృతస్య పరం సేతుం

దగ్ధేంధనమివానలమ్ ॥ 19 ॥

టీక: నిష్కలం = భాగములు లేనిది; నిష్క్రియం = క్రియలు లేనిది; శాంతం = ప్రశాంతమైనది; నిరవద్యం = నిర్దుష్టమైనది, దోషరహితమైనది; నిరంజనమ్ = మచ్చలేనిది, నిష్కల్మషమైనది; అమృతస్య పరం సేతుం = అమృతత్వమునకు పరమ సేతువును; దగ్ధ ఇంధనం ఇవి అనలమ్ = ఇంధనమును దగ్ధమొనర్చు అగ్ని పరే

భావము: అంశరహితుని, క్రియారహితుని, ప్రశాంతుని, దోషరహితుని, నిరంజనుని, అమృతత్వమునకు పరమ సేతువును, యిట యిటాదుమానమైన అగ్ని సదృశుని (నేను శరణు పొందుచున్నాను)

వివరణము: “నిష్కలం నిష్క్రియం నిరవద్యం నిరంజనమ్”, నిరవయవుని. కూటస్థుని, ప్రశాంతుని, దోషరహితుని, నిర్దిష్టుని. “కలా ఆవయనా నిర్గతా యస్మాత్ తం నిష్కలం నిరవయవం ఇత్యర్థం”. ఎవని నుండి అవయవములు బయలుపడెదలనో అతడు నిష్కలుడు. అనగా అవయవరహితుడు, నిరవయవుడు, నిష్కలం అంటే నిరవయవం. “నిష్క్రియం స్వమహిమత్రిష్ట కూటస్థం ఇత్యర్థః”. అతడు తన దివ్యమహిమ యందు నిశ్చలైయుండును. అనగా అతడు కూటస్థుడు. నిష్క్రియం అంటే కూటస్థం. “శాంతం ఉపసంహృత సర్వవికారమ్”. అతనిలో సర్వ వికారములు అంతమొందుతాయి, అందువల్ల అతడు శాంతుడు. అతనిలో అన్ని తాపాలు శాంతిస్తాయి. అతనిలో భక్తులకు ఆఖండ శాంతి లభ్యమౌతుంది. అతడు

పరమ శాంతి స్వరూపుడు. “నిరవద్యం అగర్జణీయం. అతడు అనింద్యుడు, దోషరహితుడు, మచ్చలేనివాడు, పరిశుద్ధుడు, కర్మషరహితుడు. “నిరంజనం నిర్దేవం. నిరంజన మనగా నిర్దేవము, పరమేశ్వరుడు నిర్దిష్టడు. అతడు దేవదేతను లిప్తుడు గాడు.

“అమృతస్య పరం సేతుం దగ్ధ ఇంధనం ఇవ అనలం”. అమృతత్వ మునకు పరమ సేతువును, ఇంధనమును కాల్చివేసిన అగ్ని సదృశుని, అమృతత్వము అనగా మోక్షము. మోక్షప్రాప్తికి అతడు వారధివంటివాడు. సంసార మహాదధిః ఉత్తారణ ఉపాయత్వాత్ తమ్ అమృతస్య పరంసేతుం సంసార మహాసాగరమును దాటుటకు సాధనమగుటవలన పరమసేతువువంటి వానిని నేను శరణ పొందుచున్నాను. దగ్ధేంద్రన అనలమివ, దేదీప్య మానం యుటయుటాయమానం. ఇంధనమును భస్మీభూత మొనర్చు అగ్ని వలె, దేదీప్యమానమైన వహ్నివలెనుండువానిని నేను శరణ పొందుచున్నా ను. పరమేశ్వరుడు మహాదేజస్యే. అగ్ని ఇంధనాన్ని భస్మీకరింపమొనర్చు పగిది భగవంతుడు తన ఒక్కరి అజ్ఞానాన్ని; అధ్యాత్మిక, సత్య పథంలో పయనించే ముముక్షువుల అవిద్యను నాశించేస్తాడు.

విష్కలుతును. విష్కరియ్యుడును. ప్రశాంతుడును, నిరవద్యుడును. నిరంజనుడును. అమృతత్వ సేతువును. అవిద్యా నాశకుడును అయిన పర మేశ్వరుని “శరణమహం ప్రపద్యే” (నేను శరణ పొందుచున్నాను).

యదా చర్మవదాకాశం

వేష్టయిష్యంతి మానవాః ।

తదా దేవమవిజ్ఞాయ

దుఃఖస్యాంతో భవిష్యతి ॥ 20 ॥

టీక: యదా = ఎప్పుడు; చర్మవత్ = చర్మమునెలె; అకాశం = ఆకాశమును; వేష్టయిష్యంతి = చుట్టేయుదురు; మానవాః = మనుష్యులు;

తదా = అప్పుడు; దేవం = దేవుని; అవిజ్ఞాయ = తెలిసికొనకుండ; దుఃఖస్య = దుఃఖముయొక్క; అంతః = అంతము; భవిష్యతి = సంభవించును.

భావము: మానవులు ఆకాశమును చర్మమువలె చుట్టివేయగలిగిన పుడు మాత్రమే వారు పరమేశ్వరుని (మొట్టమొదట) తెలిసికొనకుండ తమ దుఃఖమును అంతమొందించుకొనగలరు.

వివరణము: “యదా చర్మవత్ ఆకాశం వేష్టయిష్యంతి మానవాః”. ఎప్పుడు మానవులు ఆకాశమును చర్మమును చుట్టివేయదురో ఆకాశమును చుట్టడం అసాధ్యంమైన విషయం అసాధ్యం సాధ్యమైనప్పడే. అనగా మానవులు ఆకాశాన్ని చుట్టడం చేయగలిగినప్పడే. వారు ప్రపంచమంలో తమ హృత్పీఠమందు భగవంతుని సాక్షాత్కరించుకొనకుండ, తమ దుఃఖాన్ని అంతమొందించుకొనగలరు. మానవుడు తన దుఃఖాన్ని, శోకాన్ని అంతమొందించుకోవాలంటే అతడు భగవంతుని సాక్షాత్కరించుకోవాలి. పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కరించుకొన్నప్పుడు మానవుడు శోకాన్ని దాటగలడు.

“తదా దేవం అవిజ్ఞాయ దుఃఖస్య అంతః భవిష్యతి”. అప్పుడు భగవంతుని తెలిసికొనకుండ దుఃఖము అంతమొందును,

భగవంతుని తెలిసికోకుండ, భగవద్దర్శనం కాకుండ దుఃఖం అంతం కావడం వీలుకాదు, భగవంతుని సాక్షాత్కారం అయిన మీదటనే మనకు దుఃఖవివృత్తి కలుగుతుంది భగవంతుని తెలిసికొనకుండ, ఎవడైనా దుఃఖవిమోచనం కోసం యత్నిస్తే అతని యత్నాలన్నీ వృథాయౌతాయి. అతని యత్నాలు ఆకాశాన్ని చుట్ట చుట్టినట్లే యౌతుంది.

దుఃఖానికి కారణమేమిటి? ఆ కారణాన్ని తొలగిస్తే దుఃఖం తొలగుతుంది. అంతేగాని దుఃఖ కారణాన్ని తొలగించే యత్నం తప్ప మరొక విధంగా యత్నిస్తే అది నీడవెంబడి పరుగుతుంది. మనం ఎంత పరుగుత్తినా వస్తువును పట్టుకోలేము. సంసారంలో నిమగ్నుడైన మానవుని ఈ దుఃఖాలు అంటిపెట్టుకొనియుంటాయి. ఆత్మను తెలిసికోకుండ అజ్ఞానంలో ఉండే సీతయే సంసారం. పరమాత్మ జ్ఞానంలేనివాడు ఈ సంసారిసాగరంలో రాగద్వేషాదులనెడి నక్రమునోట చిక్కి చాల యిక్కట్లు పడుతుంటాడు.

మానవుని దుఃఖం ఎప్పుడు అంతమొందుతుంది? అతడు ఈ కడ గండ్లను ఎప్పుడు దాటుతాడు? శ్రీ శ్రీశైలాశ్వాతర ఋషిషంగవుని సందేశాన్ని ఆలకించండి. "హే మర్త్యాః పరమం హితం క్రుణుతవోవక్ష్యేమి సంక్షేపతః". ఓ మర్త్యులారా, మీకు పరమహితమును సంక్షేపముగ ప్రవచించెదను. శ్రద్ధాశురై ఆలకింపుడు. వివేకమును, చైరాగ్యమును, పట్నంపత్తిని ముముక్షుత్వమును ఆలవరచుకొనుడు. ఉపనిషత్తులను పఠింపుడు. "నేతి నేతి" వాక్యముల ద్వారా బ్రహ్మమును గూర్చి ఎరోక్ష జ్ఞానమును పొందుడు. తదుపరి బ్రహ్మము తుదాపిపాసలచే నిర్లిప్తమైనదనియు, ఉదయాస మానములులేనిదనియు, జ్ఞానస్వరూపమైనదనియు, పూర్ణానందమయమైనదనియు, ఏకమనియు, అనందఘనమనియు, జీవితగమ్యమనియు తెలిసికొని; విరంతర ద్యానము సల్పి, భగవత్సాక్షాత్కారము నొంది, అజానమును, తత్కార్యములను నాశమొందించుకొనుడు. అప్పుడే మీరు శోకమోహమృదుండి విడుదల పొందుదును "తరలి శోకం ఆత్మవిత్" అత్మను సాక్షాత్కరించుకొనినవాడు శోకమును దాటును.

శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో ఇలా సెలవిస్తారు,
అజ్ఞానేన అవృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః ॥

"జ్ఞానేన తు కదజ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః |
తేషామాదిత్యవత్జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరిం ॥

తద్బుద్ధయః తదాత్మానః తన్నిష్ఠాః తత్పరాయణాః |
గచ్ఛంత్యప్సరావృత్తిం జ్ఞానవిర్భూతకల్మషాః ॥ — గీతా.

అజ్ఞానంచే జ్ఞానం కప్పబడియుంది. అందుచే జీవులు మోహితు లౌతారు. కాని జ్ఞానంచేత అజ్ఞానం నశించినవారికి సూర్యునిలాగా, జ్ఞానం బ్రహ్మమును ప్రకాశపరుస్తుంది. బ్రహ్మమునందే వారి బుద్ధిలీనమై, వారి ఆత్మబ్రహ్మమేయై, బ్రహ్మమునందు స్థితుడై, బ్రహ్మమును గమ్యముగ మంచుకొని, జ్ఞానంవల్ల పాపములు తొలగిన వారై వారు మర్త్యసంసారమువకు తిరిగిరారు.

దీనిబట్టి దుఃఖం అంతమొందుటకు బ్రహ్మజ్ఞానం ఒక్కటియే శ్రోవ ఈ సత్యాన్నే అన్ని ఉపనిషత్తులు శాస్త్రములు ఎలుగెత్తి చాటుతున్నాయి.

అందువల్లనే మనం భగవంతుని ఆరాధించాలి. భగవద్భక్తులకు నాశంలేదు. ఈ విషయాన్ని చాటిచెప్పవలసినదిగ శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు అరుననకు ఉపదేశిస్తాడు. “కౌంటేయ ప్రతిజ్ఞాసీహి న మే భక్తః ప్రశస్యతి” ఓ కుంతీ సుతా! నా భక్తునకు నాశములేదని జగతికి చాటి చెప్పుము

తపః ప్రభావాత్ దేవప్రసాదాచ్చ

బ్రహ్మ హ శ్వేతాశ్వతరోఽథ విద్వాన్ ।

అత్యాశ్రమిభ్యః పరమం పవిత్రం

ప్రోవాచ సమ్యగృషిసంఘజుష్టమ్ ॥ 21 ॥

టీక: తపః = తపస్సుయొక్క; ప్రభావాత్ = ప్రభావముద్వారా. శక్తివలన; దేవప్రసాదాత్ = భగవంతుని అనుగ్రహమువలన; చ = మరియు; బ్రహ్మ = బ్రహ్మమును; హ = నిశ్చయార్థము; శ్వేతాశ్వతరః = శ్వేతాశ్వతర ఋషిపుంగవుడు; అథః = ఏమృతః; విద్వాన్ (నన్) = తెలుసుకొని. సాక్షాత్కరించుకొని; అత్యాశ్రమిభ్యః = సర్వోత్కృష్ట పరమమునకు చెందిన సంన్యాసులకు; పరమం = పరమ; పవిత్రం = పవిత్రమైన; ప్రోవాచ = ఉపదేశించెను; సమ్యక్ = బాగుగ. చక్కగ; ఋషి సంఘ జుష్టమ్ = సకల ఋషులచే ఆశ్రయింపబడినది.

భావము: తన తపశ్శక్తిద్వారా. భగవదనుగ్రహము ద్వారా బ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొని, ప్రాజ్ఞుడైన శ్వేతాశ్వతరుడు సర్వోత్కృష్టమైన ఆశ్రమమునకు చెందిన సంన్యాసులకు సకల ఋషులచే ఆశ్రయింపబడిన పరమ పవిత్రమైన బ్రహ్మతత్త్వమును ప్రవేశించెను.

వివరణము: “తపః ప్రభావాత్” తపశ్శక్తివలన, కృచ్ఛ్ర బాంధ్రాదియణా ప్రతరూపమగు తపస్సుయొక్క ప్రభావమువలన నియమ నిష్ఠంతో అనుదినము ఆచరింపు కర్మలరూపమైన తపస్సు ప్రభావమువలన, మనస్సుయొక్క, ఇంద్రియములయొక్క ఏకాగ్రతారూపమైన తపోప్రభావమువలన.

“మనసశ్చేంద్రియాణాం చ హి ఏకాగ్ర్యం పరమం తపః” మనస్సుయొక్క ఇంద్రియములయొక్క ఏకాగ్రతను పరమ తపస్సు అని చెప్పవచ్చును.

ఈ తపస్సు లన్నియు శ్వేతాశ్వతర ఋషిభంగపురిలో సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి. ఆ తపో ప్రభావతంత్రత. ఆ తపస్సుయొక్క శక్తిశక్తి;

“దేవప్రసాదాత్ చ” మరియు భగవదనుగ్రహంవల్ల. కైవల్యాన్ని మోక్షాన్ని పొందాలనే ఉద్దేశ్యంతో. మోక్షపదవికి అధికారాన్ని సిద్ధిపచేసి కొనేందుకు అనేక జన్మలలో పరమేశ్వరుని మనఃపూర్వకంగా ఆరాధించడం వల్ల కలిగిన భగవదనుగ్రహం వల్ల. శ్వేతాశ్వతర ఋషిశ్వరుడు తపోప్రభావం వల్లను, భగవదనుగ్రహంవల్లను ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకొన్నాడు.

అందువల్ల ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందడానికి తపః ప్రభావం ఉండాలి. భగవదనుగ్రహం కావాలి పరమేశ్వరుని ప్రత్యక్షీకరణం చేసుకోవడానికి జరుప ప్రయత్నం ఉండాలి. పరమేశ్వర ప్రసాదం (దైవానుగ్రహం) ఉండాలి. పురుషార్థం సల్పేవారికి భగవంతుని దయ కలుగుతుంది. (God help those who help themselves.) మనం భగవంతుని పొందేదాని కోసం నిరంతరం సాధన చేయాలి. జన్మజన్మలలో ఆతనిని భజించాలి. ఆరాధించాలి ఆజ్ఞలు జ్ఞానం కలుగుతుంది ఆ పిమ్మట కూడ సాధన సాగిస్తూ ఉండాలి. ఎందువల్లనంటే జ్ఞానులు కూడ పరమేశ్వరుని చేరడానికి అనేక జన్మలు దాల్చివలసియుంటుంది సాధకుడు అనేక జన్మలలో పరిశుద్ధుడౌతూ వస్తాడు. ఈ సత్యాన్ని భగవంతుడు గీతలో ఇలానెలవిస్తాడు.

(అనేక జన్మ సంసిద్ధః తతో యాంతి పరాంగతిం ।

బహుానాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం బ్రవద్యతే ।)

“బ్రహ్మ హ శ్వేతాశ్వతరః ఆథ విద్వాన్”- శ్వేతాశ్వతరుడు బ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొని. పిమ్మట. శ్వేతాశ్వతరుడు అను ఋషిభంగపుడు బ్రహ్మమును తెలిసికొన్నాడు. అతడు బ్రహ్మముయొక్క అపరిచ్ఛిన్నమహిమను దర్శించాడు. అతడు బ్రహ్మమును ఎలా తెలిసికొన్నాడు? ప్రప్రథమంలో అతడు సాధన చతుష్టయ సంపన్నుడైనాడు తరువాత అతడు గురువును ఆశ్రయించాడు. గురుుక్తి తత్పరుడై గురుముఖంగా బ్రహ్మ

విద్యను అభ్యసించాడు. గురూపదేశం పొందాడు. శ్రవణానంతరం మననం. నిధి ద్యాసనం శ్రద్ధతో అభ్యసించాడు. అభ్యాసం (ధ్యానం) నిరంతరం సాగించాడు. ఈ విధమైన జ్ఞానయోగ సాధన ద్వారా “అహం బ్రహ్మాస్మి” (నేను బ్రహ్మమును) అనే అపరోక్షమ భూతిని పడకాడు. ఈ బ్రహ్మకార వృత్తిచే, జ్ఞానచక్షువుచే ఆతడు బ్రహ్మసాక్షాత్కారం పొందినాడు. “విద్యాన్” అనగా తెలిసికొని. అతడు బ్రహ్మమును తెలిసికొని బ్రహ్మము అయినాడు. “బ్రహ్మైత్ బ్రహ్మైవ ధవతి”. బ్రహ్మమును తెలుసుకొన్నవాడు బ్రహ్మము బౌతాడు. అథ అనగా ఏమృత. శ్వేతాశ్వతరుడు బ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొనిన అనంతరం ఉపదేశం అయ్యాడు. బ్రహ్మజ్ఞానముగలవాడు మాత్రమే గురువు కాగలడు. అజ్ఞాని గురువు కాలేడు. అందుడు అంధునకు మార్గము చూపలేడు కదా! గ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి మార్గదర్శియైనచో ఇరువురు గోతిలో బడుతారు. “అథ” అనగా తరువాత. శ్వేతాశ్వతరుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పడనిన తరువాత. అతడు ఆత్మజ్ఞానం విలసిల్లుతుడు కావున అందరకు ఆచార్యుడు అయ్యాడు. అతడు సర్వోత్కృష్టమైన పరమహంస సంన్యాసులకు ఉపదేశం చేశాడు ఇది జ్ఞాన యజ్ఞ, పరమేశ్వరునకు చాల యిష్టమైనది.

“ఆత్మాశ్రమిన్విః సర్వోత్కృష్టమై ఆశ్రమమునకు చెందిన సంన్యాసులకు వారు పూజ్యతమమైన ఆశ్రమమునకు చెందిన యతీశ్వరులు. ఆ సంన్యాసి వరేణ్యులు దేహాధ్యాస లేనివారు. వారికి భోగములుండు ఆసక్తి లేదు. వారు పరమ వైరాగ్య శోభితులు. వారు పరమహంస సంన్యాసులు అన్ని ఆశ్రమములలో సంన్యాసాశ్రమము అత్యుత్తమమైనది. వైరాగ్యం లేనివారికి బ్రహ్మ దర్శనం కాదు. కావున శ్వేతాశ్వతరుడు వైరాగ్యశోభితులైన పరమ హంస సంన్యాసులకు బ్రహ్మతత్త్వమును ఉపదేశిస్తున్నాడు.

“పరమం పవిత్రం పోషిత సమ్యక్ ఋషి సంఘ జుష్టం” సకల ఋషిగణముచే ఆశ్రయింపబడిన పరమ పవిత్రమైన బ్రహ్మతత్త్వమును శ్వేతాశ్వతర ఋషిపుంగవుడు పరమహంస సంన్యాసులకు ఉపదేశము నల్పెను.

పరమం, బ్రహ్మము సర్వోత్కృష్టమైనది. అవిద్యను, తత్కార్యమును నాశమొందించి, నిరతిశయ సుఖైక రస స్వరూపముగ వెలుగుటచే బ్రహ్మము

పరమైనది, పవిత్రం అవగా శుద్ధమైన. ప్రకృతి గుణములనెడి మలినమునుండి ముక్తమైనదగుటచే బ్రహ్మము పవిత్రము. ఋషినంపుము, వామదేవ, సనకాది ఋషుల సమూహము, ఆ ఋషి సమూహముచే పరమేశ్వరుడు సేవితడు.

సమ్యక్ ప్రోవాచ, సమ్యక్ జుష్టం, చక్కగా ఉపదేశించెను. భాగుగా సేవించిరి. శ్రీతాత్పర ఋషిజంగవుడు పరమహంస సంన్యాసులకు చక్కగా బ్రహ్మతత్వాన్ని ప్రపంచించారు ఋషినంపుం పరమ పవిత్రమైన బ్రహ్మ తత్వాన్ని చక్కగా సేవించారు. కాకాక్షిన్యాయం ప్రకారం 'సమ్యక్' అనే ఈ పదాన్ని రెండు పదములతో (ప్రోవాచ, జుష్టం) చెప్పుకోవాలి.

వేదాంతే పరమం గుహ్యం

పురాకల్పే ప్రచోదితం ।

నాఽప్రశాంతాయ దాతవ్యం

నాఽపుత్రాయా శిష్యాయ వా పునః ॥ 22 ॥

టీక: వేదాంతే = వేదాంతములో: పరమం = పరమ: గుహ్యం = రహస్యమైనది: పురాకల్పే = పూర్వకల్పములో, ఇంతకు ముందు యుగమున: ప్రచోదితం = ఉపదేశింపబడినది. బోధింపబడినది, న = లేదు; అప్రశాంతాయ = అదుపులేని కామములు గలవానికి: దాతవ్యం = వక్తవ్యం. చెప్పవలెను, ఇవ్వవలెను: న = లేదు; అపుత్రాయ = యోగ్యుడైన పుత్రుడు కాని వానికి: శిష్యాయ = యోగ్యుడైన శిష్యుడు కానివానికి: వా = లేక; పునః = మరల.

భావము: పూర్వకల్పములో ఉపనిషత్తులందు ఉపదేశింపబడిన ఈ పరమ రహస్యమును కామములను విగ్రహింపనివానికిగాని, యోగ్యుడైన పుత్రుడుకానివానికి గాని, అయోగ్యుడైన శిష్యునకు గాని ఉపదేశింపరాదు.

వివరణము: శ్రీ ఆదిశంకరులవారు తమ ఉపదేశసాహస్రీలో శిష్య ప్రతిబోధ విధి ప్రకరణంలో మోక్షసాధనోపదేశవిధిని వివరంగా పెంచిస్తారు. గురువు శిష్యునకు ఎలా ఉపదేశించేయాలో చక్కగా చెప్తారు.

శిష్యుడు పరిశుద్ధమైన అంతఃకరణం కలిగియుండాలి. అతడు వైరాగ్య సమన్వితుడై యుండాలి. షక్త్రునికోసం ప్రపంచంకోసం విత్తంకోసం, పరలోకానికోసం అతడు కోరికలను విడనాడాలి, అతడు మనోనిగ్రహం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, దయ, అనుకంప మొదలగు సద్గుణాలు కలిగి యుండాలి. అతడు ఆస్పృడు సముదాత రీతిని గురువును ఆశ్రయించాలి. అతడు శ్రద్ధాపవై బ్రహ్మవిద్యను అభ్యసించాలి. “ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద” గురువుగలవాడే బ్రహ్మమును తెలుసుకోగలడు గురుముఖంగా శిష్యుడు ఉపదేశాన్ని పొంది, జ్ఞానమనెడి నావనెక్కి సంసార తరంగిణిని సులభంగా చాటుతాడు. శిష్యుడు బోధిత విషయాన్ని బాగుగ గ్రహించే వరకు గురువు పదేపదే వివరించాలి. గురువు వేదములలో నిష్ణాతుడై బ్రహ్మ వందు ప్రతిష్ఠితుడై యుండాలి. “వేదాంతే నకలాసు ఉపనిషత్సు ఇతి భావం. వేదాంతములో అనగా అన్ని ఉపనిషత్తులలో, గురువు అన్ని ఉపనిషత్తులలో నిష్ణాతుడై యుండాలి.

“వేదాంతే పరమం గుహ్యం”. వేదాంతములో పరమ రహస్యమైన దానిని. నకలాసు ఉపనిషత్సు ఇతి భావం అన్ని ఉపనిషత్తులలో అని భావము. “పరమం పరమ పురుషార్థ స్వరూపం గుహ్యం గోప్యనామపి గోప్యతమం. సర్వోత్కృష్టమైన పురుషార్థరూపమైనది రహస్యములన్నిటి కంటె అతి రహస్యమైనది. అనగా జ్ఞానము.

ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే ।

జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్ఞేజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్ ॥ — గీతా

అర్జునా, నీవు ఆసూయలేనివాడవు. నేనిప్పుడు నీకు పరమ రహస్యమును అనుభవము (ఆత్మ సాక్షాత్కారముతో గూడిన) జ్ఞానమును ప్రవచించుచున్నాను. దీనిని తెలిసికొని నీవు అశుభమునుండి, సంసారబంధమునుండి ముక్తుడవయ్యెదవు.

ఆత్మజ్ఞానము అతిరహస్యమైనది. అది పరమపవిత్రమైనది. దాన్ని మాటల్లో పరించలేము. ఆధ్యాత్మిక అంతర్ జ్ఞానంచేత, ప్రతక్ష అనుభవంతో దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. స్వయం ప్రకాశమైన, నిత్యమైన పరబ్రహ్మము మన హృదయాంతరాళమందు సదా ప్రకాశించుచున్నాడు. యుగయుగాలలో

ఘనానే ఏ కొద్దిమంది ధీరులలో (కఙ్కిత్ ధీరాః) ఈ ఆధ్యాత్మికమార్గంమీద పయనించి, ఆత్మ యనెడి అమూల్య రత్నాన్ని కనుగొన్నారు. ముముక్షువునకు ముఖ్యమైన అర్హత ద్వేషం ఈర్ష్య, మాత్సర్యం అసూయలేకుండుట. ముముక్షువునకు ఏకాల హృదయం చిత్తవికలతయిందాలి. ఆత్మవిద్య విద్యలలోకెల్ల సర్వోత్కృష్టమైనది; అది రహస్యాలలోకెల్ల పరమరహస్యమైనది; అది అత్యంత పావనకరమైనది. అతి ఒవిక్రమైనది. అది ధర్మసమ్మతమైనది అది అన్యాయమైనది ఈ పరమజ్ఞానాన్ని శ్రద్ధాభక్తులైన భగవద్భక్తులకు ప్రాజ్ఞలైనవారు బోధిస్తేయాలి. అటువంటి వారంటే భగవంతునకు చాలాప్రీతిపాత్రులు ఈపరమ రహస్యాన్ని వెదజల్లి వారంటే పరమేశ్వరునకు ఎంతో సంతోషం ఉపనిషత్తుల్ని చ్ఛాద్యాయంచేస్తే, భగవద్గీతను పఠిస్తే అది జ్ఞానయజ్ఞం సల్పినట్లౌతుంది. ఆత్మజ్ఞానం పరమరహస్యం అని చెప్పబడింది. ఐనం అమృతీత్యం పొందేందుకు అది తోడ్పడుతుంది. కాబట్టి దాన్ని (ఆత్మజ్ఞానాన్ని) పరమ రహస్యం పరమగుహ్యం అన్నాను.

“పూర్వకల్పే ప్రచోదితమ్” పూర్వకల్పములో చెప్పబడినది. పూర్వకల్పే చోదితం ఉపదిష్టమితి సంప్రదాయ ప్రదర్శనం కృత్కమిత్యేతత్ ఈ రహస్యము పూర్వకల్పములో ఉపదేశింపబడినది. అది సంప్రదాయ ప్రదర్శనము చేయబడినది. గురుపరంపర ద్వారా లోకమున ఆ జ్ఞానము అందజేయడమైనది. ఈ జ్ఞానం సృష్ట్యానికి పూర్వమేయుంది. ఈ ప్రాచీన జ్ఞానాన్నే పరమేశ్వరుడు కృష్ణభగవానుడుగ అవతరించి, విశ్వక్రయస్సునకై అర్జునుని నిమిత్తంగా చేసికొని ప్రపంచానికి ప్రబోధించాడు. శ్రీమద్ భగవద్ గీత సర్వోపనిషత్తుల సారము.

స అప్రశాంతాయ దాతవ్యం స శుష్కత్రాయ ఆశిష్టాయ వా పునః ఈ పరమ రహస్యమును కామములను నిగ్రహింపనివానికిగాని యోగుడైన పుత్రుడు కానివానికిగాని, యోగుడైన శిష్యుడు కానివానికిగాని ఉపదేశింపరాదు. అప్రశాంతాయ రాగద్వేషాదిమలముతో కూడినవాడు అప్రశాంతుడు. అతడు తన కామములను నిగ్రహింపలేడు. అతని మనస్సు, సంకల్పము

లు కామ పూరితములు. అటువంటి అప్రశాంతునకు ఆత్మవిద్య గరహితే అనర్థం గలుగుతుంది. రాక్షసేరి మీద విత్తనం ఫలించదు గదా! అపత్రాయ తల్లిదండ్రుల వల్ల తన పిల్లను నిర్వర్తించివారు అపత్రుడు తల్లిదండ్రుల యెడ దయలేని పుత్రుండు జట్టనేమి వారు గిట్టనేమి? అపత్రుడు అయోగ్యుడు. వానికి ఆత్మవిద్యను ప్రబోధించరాదు. అశిష్యుడు అయోగ్యుడైన శిష్యుడు అశిష్యుడు. ఆతనిలో శిష్యునకు ఉండవలసిన విధేయత కనబడదు. గర్వం పొగుడుబోతుతనం. రాక్షసత్వం. అధర్మం. రంధ్రాన్వేషణం. గురుదూషణ అతనిలో పరాకాష్ఠ చెంది యుంటాయి. అటువంటి అప్రశాంతులకు, అపత్రులకు, అశిష్యులకు ఆత్మజ్ఞానాన్ని “స్నేహా దిన న సక్తవ్యా అటువంటివారు మనకు స్నేహితులైనను సరే వారికి ఈ పరమ రహస్యాన్ని చెప్పరాదు. పరాహు అపిలు పెద్దదైన ఇష్టపడుతాయా? “వా పునః కాని మరల, అన్యథా ప్రత్యవాయ పత్తిరితి పునః శబ్దార్థః” అలా అప్రశాంతులకు, అపత్రులకు, అశిష్యులకు ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తే ప్రత్యవాయం (పాపం) సంభవిస్తుంది పునః శబ్దానికి ఇచ్చట అర్థం ఇది.

ఇక ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవనికి బోధచేయవచ్చు? ప్రశాంతాయ పుత్రాయ ప్రకర్షణ శాంతం సకల రాగాదిమలరాహితం చిత్తం యస్య తస్మై పుత్రాయ తాదృశ శిష్యాయ వా దాతవ్యం సక్తవ్యం ఇతి యావత్” రాగాది దుర్గుణము లనుండి ముక్తమైన నిర్మల చిత్తముగల వానికి, అటువంటి సుగుణోపేతుడైన పుత్రునకు, సుపుత్ర సదృశుడైన శిష్యునకు ఈ ఆత్మజ్ఞాన రహస్యాన్ని అందజేయాలి, ఉపదేశించాలి. భగవంతుని దూషించని వానికి, తపస్సం పన్నునకు, భక్తి గలవానికి, ఆధ్యాత్మిక దాహంగలవానికి, గురుశ్రావణేన వానికి ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధింపవచ్చు. యోగ్యులకు ఈ జ్ఞానాన్ని అందజేస్తే వారికి సత్వం అవగతమౌతుంది.

యస్య దేవే పరా భక్తిః

యథా దేవే తథా గురౌ ।

తస్యైతే కథితా హ్యర్థాః

ప్రకాశంతే మహాత్మనః ।

ప్రకాశంతే మహాత్మనః ।

టీక: యస్య = ఎవనికి; దేవే = భగవంతునిలో; పరా భక్తిః = పరమ భక్తి; యథా దేవే = భగవంతునియందు వలె; తథా = అటులే; గురౌ = గురుదేవునియందు; తస్య = ఆతనికి; ఏతే = ఈ; కథితాః = చెప్పబడినచో; హి = విజముగ; అర్థాః = సత్యములు; ప్రకాశంతే = ప్రకాశించును; మహాత్మనః = మహాత్ములకు, ఆ మహా నీయునకు.

భావము: ఎవనికి భగవంతుని యందు పరమ భక్తి గలదో, ఎవనికి భగవంతుని యందున్న పరమ భక్తి గురువరేణ్యుని యందునుగలదో, ఆ మహాత్మునకు ఈ సత్యములను (ఉపనిషత్ సత్యములను) తెల్పినచో అవి ప్రకాశించును, అవి తప్పక ప్రకాశించును.

వివరణము: “యస్య”, ఎవనికి, అనగా ఏ అధికార పురుషునకు, వైరాగ్యం పుష్కలం న స్యాత్ నిష్కలం బ్రహ్మచర్యవమ్ । తస్మాద్ రక్షిత విరతిం బుధో యత్నేన సర్వదా ॥

బ్రహ్మజ్ఞానపురుషులకు పూర్ణ వైరాగ్యం ఉండాలి వైరాగ్యం లేకపోతే బ్రహ్మ జ్ఞానం అతనికి నిష్కల మౌతుంది అందువల్ల బుద్ధిమంతుడైన సాధకుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నపూర్వకంగా తన వైరాగ్యాన్ని రక్షించుకోవాలి.

యదా మనసి వైరాగ్యం జాయతే సర్వవస్తుషు

తత్తైవ సంస్యసేద్ విద్యాన్ అన్యథా పతిత్ భవేత్ ॥

ఎప్పుడు మనస్సులో సమస్త విషయముల యెడ వైరాగ్యం ఉత్పన్నమౌతుందో, అప్పుడే పాఞ్జరదేసవాడు సంన్యాసం స్వీకరించవలెను. అలా చేయకపోతే అతడు పతనమౌతాడు. వైరాగ్యం వివేకపూర్వకంగా ఉండాలి. బ్రహ్మచర్య సకల ఆధ్యాత్మిక సాధనలకు పునాది. వైరాగ్యం, బ్రహ్మచర్యం లేని సాధకుని సాధన విష్కలం.

“దేవే పరాధక్తిః” భగవంతునియందు పరమ భక్తి. పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే. అతడు సర్వభూతములలో దాగియున్నాడు. అతడు సర్వవ్యాపి. సర్వాంతరాత్మా, కర్మాధ్యక్షుడు. సర్వభూతాధివాసుడు, కూటస్థుడు, కేవలుడు, నిర్గుణుడు. అతడు శాంతుడు, శివుడు. అద్వైత స్వరూపుడు, అమలుడు. విమలుడు. ఆచలుడు. ఆవాగ్ మనోగోచరుడు. అఖండైకరస చిన్మాత్రుడు. సచ్చిదానందుడు. స్వయంజ్యోతి. పూర్ణ పరబ్రహ్మము. వరంజ్యోతి. నిత్యకుత్త బుద్ధ ముక్త ఆత్మ. అటువంటి పరమేశ్వరుని యందలి పరమోత్కృష్టమైన, అకృత్రిమమైన అచంచలమైన, అవ్యభిచారిణీ భక్తిని ఆనన్య భక్తి. లేక సరాభక్తి అంటారు. పరమ శ్రద్ధతో కూడినభక్తి పరమ భక్తి. లేక పరాభక్తి.

“యథా దేవే తథా గురౌ”. పరమేశ్వరుని యందు ఎంత అచంచల భక్తిగలదో అంత పరమ భక్తి గురు చరణార విందములయందు పరమేశ్వరుని యెడగల పరమ శ్రద్ధ. నిశ్చల భక్తి గురుదేవుని యెడ కూడ చూపవలెను. “గురౌ” అనగా గురుని యందు బోధకుని సాయులెకుండా గణిత శాస్త్రాన్నిగాని, భౌతిక రసాయనికి శాస్త్రాలనుగాని నేర్చుకొగలమా? వృక్ష శాస్త్రంలో జీవ శాస్త్రంలో అధ్యాపకుని తోడ్పాటు లేకుండా మనం విజ్ఞాతులం కాగలమా? అది అసాధ్యం. అల్పశాస్త్రాల విషయంలోనే ఇలా ఉంటే ఇక విద్యులకు విద్యయైన బ్రహ్మవిద్య విషయాన్ని గురించి ఏం చెప్పాలి? ఆత్మ విద్యారంగంలో స్వతంత్ర స్వేచ్ఛా యోచనను గురించి మటాడడం తెలివి తక్కువ తనమనిపించుకుంటుంది. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వయనించే వారికి తప్పక ఒక మార్గదర్శి, గురువు ఉండి తీరాలి, ఆ గురువు సైతం బ్రహ్మనిష్ఠుడు. వేదవిదుడు అయిఉండాలి అటువంటి గురువు కోసం అవ్వేషణ నల్పుతూ మనం మన కాలాన్ని వృథాచేసికొనవసరం లేదు. మనం మనం ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్యను అభ్యసించేటప్పుడు మనకు బోధించడానికి ఒక సెకండరీగ్రేడు ఉపాధ్యాయుడు వాలును. మనం కళాశాలకు వెళ్ళితే అప్పుడు మనకు ఎం. ఏలు చదివినవారు అధ్యాపకులౌతారు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక విద్యాభ్యాసంలో కూడ. ప్రప్రథమంలో మనకు దారిచూపడానికి

ఒక సాదకుడు చాలును. తరువాత తరువాత పూర్ణయోగులను. ఆశ్రయింప వచ్చును. ఒకటి రెండు తరగతులలో విద్య ప్రారంభించే విద్యార్థి ఏవిధంగా తాను ఎం.ఎ. పి. హెచ్.డి., కాగోరుతాడో అలాగే మనం కూడా యోగ విద్యలో అరంభకులుగా ఉన్నప్పుడే ఆత్మ వాక్యార్థాని దీగ్రీని పొందాలని ఆశ ఉంచుకోవాలి. అందుకు సదా ఆ ఆదరాన్ని మన ముందుంచుకోవాలి. సత్సహృదయాంతరాన్నినిచ్చిన పరమేశ్వరుడు మనకు దారిచూపుతాడు. సరియైన కాలంలో, సరియైన గురువు పాదాల చెంతకు మనకు పరమేశ్వరుడు దారిచూపుతాడు.

“అదర్శ గురువరేఽమృతమనమనం అదర్శ శిష్యులంకావాలి. అప్పుడు దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక విద్యుత్ వలయం పూర్తి బౌతుంది. అప్పుడు మాత్రమే మనలో ఆత్మజ్ఞానము అనేది విద్యుత్ ప్రవాహం రారాళంగా ప్రసరిస్తుంది”.

అదర్శ శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి? అతడు సర్వదా సేవ చేయడానికి తగుజాలకోసం వేదియుండాలి. అతడు ఎల్లప్పుడూ జీవిత గమ్యాన్నిచేరాలనే తలపుతో ఉండాలి. అతడు అనవరతం ప్రశాంతంగా, నెమ్మదిగా, అనందంగా, అనవసాదంతో ఉండాలి. అతడు సక్రమంగా సాధనచేయాలి అతడు అన్ని జీవరాశులలో భగవంతుని దర్శించాలి. అతడు పలుపక్షిదులకు గూడ మిత్రుడుగా ఉండాలి. కొందరి శిష్యులలో ఈ సద్గుణాలన్నీ సహజంగా ఉంటాయి. వారు మొదటి రికప్ జిజ్ఞాసువులు అటువంటి ఆధ్యాత్మిక సంస్కారములు తెలివారు ప్రయత్నంతో శిష్యులకు అవశ్యకమైన సుగుణాలన్నింటినీ అలవరించుకోవాలి. ఆత్మజ్ఞానాన్ని అర్జించడం అంత తేలికైన పనిగాదు. డబ్బు ఇచ్చి దాన్ని బజారులో కొనలేము అది అంతస్సంస్కృతి తీవ్రమైన సాధనద్వారా, విష్ణుమ్య సేవద్వారా, గుర్తును గ్రహాంధారా, భగవంతుని కృపవల్ల దాన్ని సాధింపవలసి యుంటుంది.

గురుకృప ఎలా కలుగుతుంది? శిష్యుడు గురువును పరబ్రహ్మ స్వరూపునిగా ఆరాధించాలి. ఆరన్నీ ద్యానించాలి. అతని మాట తనకు వేదం కావాలి, అతనిలో తాను ఈశ్వరుని దర్శించాలి, అతనితో ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని పెంచుకోవాలి. అతనిని శరణు పొందాలి గురుదేవునకు శిష్యుడు

తన్నుతాను సంపూర్ణంగా ఆత్మార్పణం చేసికోవాలి. అప్పుడు గుర్వనుగ్రహం శిష్యునిపై ప్రసరిస్తుంది. శిష్యుడు త్వరగా అమృతదయం చెందుతాడు. అతడు దివ్యత్వంలోకి మార్పుచెందుతాడు. క్రమేణ అతడు ఆత్మజ్ఞానం పొందుతాడు. గురువే అంతా బాధ్యత తీసికొంటాడు. శిష్యునికి మార్గంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను తొలగిస్తాడు. అతడు శిష్యుని ప్రలోభాలనుంచి రక్షిస్తాడు (జైమినిని వ్యాసుడు అట్టి ప్రలోభాల నుండి రక్షించాడు). చేయిపట్టుకొని, శిష్యుని గమ్యస్థానానికి తీసుక వెళ్తాడు. అందువల్ల శిష్యుడు, సాధకుడు ఆత్మసాక్షాత్కారానికి అనుక్షణం యత్నంచేయాలి. అధ్యాత్మిక మార్గంలో గురువు ఆత్యంత అవసరమని తెలుపడానికి నిదర్శనం ఈ ఉపనిషత్ మంత్రం.

ఉత్తిష్ఠత జాగ్రత ప్రాప్య వరాన్ నిబోధత ।

క్షురస్య ధారా నిశితా దురత్యయా దుర్గం పథస్తత్

కవయో వదంతి ॥ — కతోపనిషత్తు.

లెమ్ము, మేల్కొనుము. సర్వోత్కృష్టమైన గురువరేణ్యులను చేరి నేర్చుకొనుము. (ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకొనుము). ఆ మార్గము ఖడ్గశృంగంచువలె పడునై నదియు, దాటుటకు చాలకష్టమైనదనియు, నడచుటకు దుష్కరమైనదనియు ప్రాజ్ఞులు వచించుచు.

ఓ మధులారా! సంసార పంకాన్నుండి ఇప్పుడే లేవండి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానార్జునవైష్ణవ మరలిండి. పాపచింక విషయాల్ని గురించి ఆలోచించడం. మానండి. అజ్ఞాన నిద్రనుండి మేల్కొనండి. అజ్ఞాన నిద్ర అన్ని యాడుమలకు బీజం. దాన్ని నిర్మూలించండి. ఈ అజ్ఞానాన్ని అవిద్యను నాశం చేయడం ఎలాగు? ఆత్మసాక్షాత్కారము పొందిన బ్రహ్మవిష్టలు, బ్రహ్మశ్రోత్రియులు ఆయిన గురువరేణ్యులను సమీపించండి. వారిచే బోధింపబడే ఈ ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకోండి. 'సోఽహం' అని భావించండి. దీన్ని ఉపేక్ష నేయకండి. ఇది ప్రసథమ కర్తవ్యం. “శ్రుతి భగవతి పరమ ప్రేమ మయురాల, మహాకరుణామయి. ఆమె తల్లిలాగా మనల్ని ఆదేశిస్తుంది”. ఆత్మ అతి సూక్ష్మమైనది. కాబట్టి ఆత్మను చేరేటటువంటి జ్ఞానపథంలో

వయనించడం చాలి కష్టమైనది. ఆ మార్గంలో నడిచే బ్రహ్మ జిజ్ఞాసువు చాలి మెలకువగా. అప్రమత్తుడుగా. చురుకుగా. మేధావిగా ఉండాలి. గురు కటాక్షంచేత అతనికి అంతా సుగమమం ఔతుంది.

“తస్య ఏతే కథితా హి అర్థాః ప్రకాశంతే మహాత్మనః” అటువంటి మహాత్మునకు ఈ ఉపనిషత్సవ్యాలు చెప్పితే అవి ప్రకాశిస్తాయి.

ముఖ్య అధికారిణః మహాత్మన ఉత్తమస్య ఏతే కథితా అస్యాం శ్వేతాశ్వతరో పనిషది శ్వేతాశ్వతరేణ మహాత్మనా కవినోపదిష్టా అర్థాః ప్రకాశంతే స్వాను భవాయ భవంతి. సాధన చతుష్టయ సంపన్నుడైన, బ్రహ్మవిద్యాధికారియైన మహాత్మునకు ఈ శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునందలి శ్వేతాశ్వతర మహర్షిచే ప్రవచింపబడిన ఉపనిషత్ సత్యములను ఉపదేశించినచో అవి అతనియందు ప్రకాశించును. అతడు స్వానుభవమున అత్యుజ్జ్వలమును పొందును.

“ప్రకాశంతే మహాత్మనః. ప్రకాశంతే మహాత్మనః” — ఈద్విరుక్తి ముఖ్యశిష్యుని, అతని దుర్లభ సాధనము ప్రదర్శించును. అధ్యాయముయొక్క పరిసమాప్తిని సూచించును. ఇది సాధర వాక్యము.

ఇతి

శ్వేతాశ్వతరోపనిషద్ భాష్యే

షష్ఠోఽధ్యాయః

సమాప్తమిదం శ్వేతాశ్వతరోపనిషద్ భాష్యమ్.

ఓం తత్ సత్

శాంతి పాఠః

ఓం సహ నావవతు ।

సహ నౌ భునక్తు ।

సహ వీర్యం కరవావహై ।

తేజస్వి నావధీతమస్తు ।

మా విద్విషావహై ॥

ఓం శాంతిః ! శాంతిః !! శాంతిః !!!

హరిః ఓం తత్ సత్

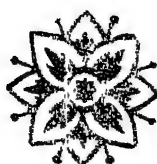
ఓం అతడు మనల నిరువురను (గురు శిష్యులను) రక్షించుగాక! అతడు మనల నిద్రలను మోక్షనందము ననుభవించునటుల చేయుగాక! మేమిరువురము శాస్త్రముల యధార్థ భావమును దర్శించుటకు యత్నింతుము గాక!

మా అధ్యయనము ఫలవంత మగుగాక!

మేము ఒకరితో నొకరు కలహించు కొనకుండ ఉందుము గాక!

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

హరిః ఓం తత్ సత్

మంత్రి పర్వానుక్రమణికా

వరుస సంఖ్య	మంత్రిము	అర్థాయము-శ్లోకము	పేజీ
1.	అంగుష్ఠ మాత్రః పురుషోఽంతరాత్మా	- III 13	109
2.	అంగుష్ఠ మాతోఽ రవితుల్యరూపః	- V 8	184
3.	అగ్నిర్ యత్రాభిమత్యతే	- I 6	56
4.	అజాత ఇత్యేవం కశ్యప్	- IV 21	165
5.	అజామేకాంశ్లోహిత శుక్ల కృష్ణామ్	- IV 5	134
6.	అజోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్	III - 20 ...	124
7.	అనాద్యనంతం కలిలస్య మధ్యే V - 13	195
8.	అపాణి పాదౌ జవనో గ్రహీతౌ III - 19	122
9.	ఆదిః స సంయోగనిమిత్తహేతుః VI - 5 ...	209
10.	ఆరభ్య కర్మాణి గుణాన్వితాని V - 4	206
11.	ఉద్గీతమీతత్ సరమం తు బ్రహ్మ I - 7 ...	22
12.	ఋదో అక్షరే పరమే వ్యోమన్ V - 8	141
13.	ఎకై కం జాలం బహుదా వికుర్వన్ V - 3 ...	173
14.	ఏకో దేవః సర్వభూతేషు గూఢః	... VI - 1	221
15.	ఏకో వశీ నిష్క్రియాణాం బహూనాం V - 12	223
16.	ఏకో హంసో భువనస్వాస్య మధ్యే VI - 15	230
17.	ఏకో హి రుద్రో న ద్వితీయాయ తస్యః III - 2	88
18.	ఏకదోష్టేనుం నిత్యమేవాత్మసంస్థం I - 12	36
19.	ఏష దేవో విశ్వకర్మా మహాత్మా IV - 17	158
20.	ఏష హ దేవః ప్రదిశోఽను సర్వాః	... II - 16	79
21.	ఒం బ్రహ్మవాదినో వదంతి	... I - 1	7
22.	కాలః స్యభావో నిమిత్తో యచ్ఛచ్చౌ I - 2	9
23.	క్షరం ప్రధానమమృతాక్షరం హరః	... I 10	91
24.	గుణాన్వయో యః ఫలకర్మకర్తా V - 7 -	183
25.	ఘృతాత్ పర మండపివాతీసూక్ష్మమ్ IV - 16	156
29.	వాందాంసి చ యజ్ఞాః క్రతవో వ్రతాని	— IV - 9 —	143

వరుస సంఖ్య	మంత్రము	అధ్యాయము.	శ్లోకము	పేజీ
27.	జ్ఞా జ్ఞా ద్వావజావీశసీశా	I - 9	—	28
28.	జ్ఞాత్వా దేవం సర్వపాశాపహానః	I - 11	—	34
29.	తత్కర్మ కృత్వా విసవర్త్య భూయః	VI - 3	—	204
30.	తతః పరిం బ్రహ్మపరం బ్రహ్మతం	III - 7	—	97
31.	తతో యదుత్తరతరం తదరూపమనామయమ్	III - 10	—	103
32.	తదేవాగ్నిస్తదాదిత్యః	IV - 12	131
33.	తద్వేద గుహ్యోపనిషత్సు గూఢమ్	V - 16	—	179
34.	తపః ప్రథావాద్దేవప్రసాదాచ్చ	VI - 21	—	242
35.	తమీశ్వరాణాం పరమం మహేశ్వరం	VI - 7	...	214
36.	తమేకనేమం త్రిపుత్రం షోడశాంతం	I - 4	13
37.	తిలేషు తైలం దధిసేవ సర్పిః	I - 15	42
38.	తే ద్యావయోగానుగతా ఆవశ్యన్	I - 3	11
39.	తిరున్నతం స్థావ్య సమం శరీరం	II - 8	60
40.	త్వం శ్రీ త్వం ష్టమానః	IV - 3	132
41.	ద్వా మపర్ణా నయ జ్ఞా సఖాయా	V - 6	..	137
42.	ద్వే అక్షరే బ్రహ్మపరే త్ననంతే	V - 1	—	169
43.	న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్ర తారకమ్	V - 14	228
44.	న తస్య కశ్చిత్పతిరస్య లోకే	VI - 9	218
45.	న తస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే	VI - 8	216
46.	నవద్వారే పురే దేహీ	III - 18	119
47.	న సంవృతే తిష్ఠతి రూపమస్య	IV - 20	163
48.	నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానామ్	VI - 13	226
49.	నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతమ్	VI - 19	238
50.	నీలః పతంగోహరితో లోహితాక్షః	IV - 4	133
51.	సీహారధూమార్కానిలానలానామ్	II - 11	69
52.	నైవమూర్ఖ్యం న తిర్యంచం	IV - 19	161
53.	నైవ శ్రీ న శుమానేషః	V - 10	188
54.	పంచస్రోత్రోఽంబుం పంచయోన్యగ్రవక్త్రాం	I - 5	17
55.	పురుష ఏవేదం సర్వం	III - 15	113

వరుస సంఖ్య	మంత్రము	అధ్యాయము-శ్లోకము	పేజీ
56	పృథ్వీపైజోఽనిలభే సముత్థితే	II - 12	71
57.	ప్రాణాన్ ప్రసీద్యేహ సంయుక్తచేష్టః	II - 9 —	68
58	భావగ్రాహ్యమనీదాఖ్యం	V - 14 —	197
59	మహాన్ ప్రభుర్వై పురుషః	III - 12 —	107
60.	మా నస్తోకే తనయే మా న ఆయుషి	IV - 22 —	167
61.	మాయాం తు ప్రకృతిం విద్ధి	IV 10 - —	145
62.	య ఏకో జాలవాసీశ ఈశసీభిః	III - 1 —	85
63.	య ఏకోఽవరో బహుధా శక్తియోగాత్	IV - 1 —	129
64.	యచ్చ స్వభావం పచతి విశ్వయోవిః	V - 5 —	177
65.	యతైవ బింబం మృదయోపలిప్తం	II - 14 —	75
66.	యదా చర్యవదాకాశమ్	VI - 20 —	239
67.	యదాత్మతత్త్వేన తు బ్రహ్మతత్త్వమ్	II - 15 —	77
68.	యదా తమస్తన్న దివా న రాత్రిః	IV - 18 —	160
69.	యస్తూరనాథ ఇవ తంతుభిః	VI - 10 —	220
70	యస్మాత్ పరం నా పరమస్తి కించిత్	III - 9 —	01
71.	యస్య దేవే పరా భక్తిః	VI - 23 —	249
72.	యా తే రుద్ర శివా	III - 5 —	94
73.	యాపిషు గిరిశంత హస్తే	III - 6 —	95
74.	యంజితే మన ఉజ ఉంజితే	I - 4 —	52
75	యంజానః ప్రదమం మనః	II - 1 —	47
76	యజే వాం బ్రహ్మ పూర్వమ్	II - 5 —	54
77.	యక్తేన మనసా వయం దేవస్య	II - 2 —	49
78.	యక్త్వాయ మనసా దేవాన్	II - 3 —	50
79	యేనావృతం సత్యమిదం హి సర్వమ్	VI - 2 —	201
80.	యో దేవానాం ప్రభవశ్చోద్భవశ్చ	III - 4 —	91
81.	యో దేవానాం ప్రభవశ్చోద్భవశ్చ	IV - 12 —	149
82.	యో దేవానామధిపో యస్మిన్	IV - 13 - —	151
83	యో దేవో అగ్నో యో అప్స	II - 17 —	82
84.	యో బ్రహ్మణం విదదతి పూర్వమ్	VI - 18 —	236

వరుస సంఖ్య	మంత్రిము	అధ్యాయము. శ్లోకము	పేజీ
85.	యో యోనిం యోనిమధితిష్ఠత్సేకః	IV - 11 —	147
86	యో యోనిం యోనిమధితిష్ఠత్సేకః	V - 2 —	170
87.	అముత్వమారోగ్యమలోలుపత్వమ్	II - 13 —	73
88.	వహ్నిర్మతా యోనిగతస్య	I - 13 —	39
89.	వాలాగ్రశతభాగస్య	V - 9 —	186
90.	విశ్వతశ్చక్షుఃత విశ్వతోముఖః	III - 3 —	89
91.	వేదాంతే పరమం గుహ్యమ్	VI - 22 —	245
92.	వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం	III - 8 —	99
93.	వేదాహమేతమజరం పురాణం	III - 21 —	126
94.	సంకల్పన స్సర్వనదృష్టిమోహైః	V - 11 —	190
95	సంయక్త మితతేక్షరమక్షరం చ	I - 8 —	25
96.	స ఏవ కాలే భుజనస్య గోష్ఠా	IV - 15 —	154
97.	స తస్యయో హ్యమృత ఈశసంస్తః	VI - 17 —	234
98	సమానే వృక్షే శ్చౌషో నిమగ్నః	IV - 7 —	139
99.	సమే కచోశర్కరావహ్నివాలుకా	II - 10 —	66
100.	సర్వతః పాణిపాదమ్	III - 16 —	115
101.	సర్వవ్యాపనమాత్మానమ్	I - 16 —	44
102.	సర్వానన శిరోగ్రీవః	III - 11 —	105
103.	సర్వాణీవే సర్వసంసే బృహంతే	I - 6 —	20
104.	సర్వాదిశ ఊర్ధ్వమధిశ్చ తిర్యక్	V - 4 —	175
105.	సర్వేంద్రియగుణాభాసమ్	III - 17 —	117
106.	సవిత్ ప్రసవేన జాపేత	II - 7 —	59
107.	స విశ్వకృద్విశ్వవిదాత్మ యోవిః	VI - 16 —	233
108.	స వృక్షకాలాకృతిభ్యః సరోఽన్యః	VI - 6 —	211
109.	సహస్ర శీర్షా పురుషః	III - 14 —	111
101	సూక్ష్మేతి సూక్ష్మం కలింస్య మధ్యే	IV 14 —	152
111.	స్థూలాని సూక్ష్మేణి బహూని చైవ	V - 12 —	193
112.	స్వదేహమరణం కృత్వా	I - 14 —	41
113.	స్వభావమేకే కవయో వదంతి	VI - 1 —	189

